

FASCICULES 25 A 36

JEAN DUBUIS

NE A VAUCIENNES (OISE)

LE 29/04/1919

Cher Ami,

L'étude du présent fascicule devrait se faire à la façon du touriste qui visite un monument inconnu : il commence par une visite générale superficielle, puis s'arrête davantage devant les points qui l'intéressent. Donc, lire tout le fascicule une première fois. Dans une seconde lecture, s'efforcer de "vibrer" tous les noms hébreux afin de chercher une résonance. Il faut sentir le nom nous envahir tout entier puis se focaliser dans la région du corps où se trouve le principe correspondant à ce nom. Il faut essayer de créer la résonance, point par point, une fonction après l'autre, mais ne jamais oublier que l'ensemble est un tout qui ne doit pas être déséquilibré.

Aussi le contenu de ce fascicule devra-t-il, peu à peu, se transformer en une Connaissance Intérieure, c'est-à-dire que les facultés assorties à chacune des énergies ici présentes donneront à notre Moi Intérieur cette chose indescriptible : la Connaissance qui comprend deux aspects : une connaissance profonde qui peut être intellectualisée et un réel pouvoir psychique.

Poursuivons maintenant l'examen de la Sphère commencé dans le fascicule précédent.

Il est possible que dans les textes sur la Sphère, vous trouviez la clef qui permette de la manifester, donc d'agir sur elle comme il est dit à la fin dudit fascicule. *Nous vous déconseillons vivement toute tentative de ce genre jusqu'à la fin de l'étude des jours de la Création.* C'est volontairement que nous avons omis le problème des jours de la Création dans l'étude des sephiroth, ce sujet devant être

étudié en temps utile. Les expériences prématurées sur la Sphère peuvent faire intervenir des faits concernant l'espace-temps des jours de la Création et leur non-maîtrise n'est pas sans risque d'inconvénients graves dans la vie pratique.

RUACH

Rappelons que c'est l'un des trois principes de la Sphère concernant l'homme incarné. Il correspond au tronc dans le corps de l'homme. Le tronc est le siège de Tiphereth et le réceptacle des énergies nécessaires aux organes qui maintiennent la vie, en particulier le coeur et les poumons dont l'outil de travail est le sang.

Support de l'Esprit par l'eau et le sel qu'il contient, le sang est gouverné par l'Esprit ; porteur de l'énergie vitale de l'Esprit, il la diffuse dans tous les organes du corps et leur infuse la vie. Cette énergie est la guérisseuse du sang et elle doit être utilisée pour produire sa transmutation avant l'Initiation. De plus, cette énergie vitale se manifeste aussi hors du sang par une émanation issue des doigts de la main. Chaque doigt émet un élément de cette énergie. Seul le pouce émet les quatre éléments sous la forme de la quintessence. L'élément se rapportant à chaque doigt a été indiqué dans le fascicule 24. Il est probable que les rêves ou expériences de la nuit vont suivre l'ordre ci-après :

1 - rêves de terre : visite de souterrains, spéléologie...
2 - rêves d'eau : la mer, en général les pieds dans l'eau...
3 - rêves d'air : on vole...
4 - rêves de feu : en général maison ou château qui brûle...

Il faut alors injecter l'énergie correspondant à la nature de l'expérience en choisissant le doigt adéquat et en l'appliquant au centre concerné : gorge, plexus solaire ou cardiaque. Les pouces ne doivent être appliqués qu'au centre cardiaque.

Les poumons, dans le tronc, sont le réceptacle de l'air (Briah : monde christique) par lequel le sang est purifié et régénéré physiquement

et spirituellement. En conséquence, pratiquer une respiration lente et profonde, les deux pouces placés dans la région du coeur.

Le cœur, c'est le grand centre d'action du Feu. Ce Feu (lettre shin) est une énergie puissante qui, du cœur, se dirige vers les autres centres mais ce Feu, purificateur, est aussi l'Amour Divin : l'impur qui s'approche de Dieu est brûlé mais purifié par Amour. C'est ce Feu, de couleur rouge, qui "teint" le sang.

Juste au-dessus du cœur - et ceci est aisément ressenti par concentration - se trouve la demeure de Ruach, là où aboutissent et se concentrent les influences de toutes les sephiroth de Briah et Yetzirah. C'est la raison pour laquelle on dit que le cœur peut ouvrir tous les plans manifestés. En cette partie, en ce siège de Ruach, se trouve la véritable citadelle du corps et c'est là que se tient la volonté du petit roi, la volonté physique, et non pas, malgré les apparences, dans la partie cérébrale. La plus haute volonté, elle, réside en Kether mais elle ne peut se manifester que par sa réflexion dans la volonté physique par le truchement de Neshamah. Si le petit roi refuse la volonté du Grand Roi, il demeure le maître sur son trône. Là est la clef de la "chute" mais aussi de toutes les "magies". Le petit roi est le maître du Royaume de Malkuth et s'il le désire, il peut refuser toutes les influences des autres Palais en son Royaume. Si nous voulons vraiment agir en Serviteur, il ne faut pas oublier que dans la région qui entoure le cœur, réside cette volonté la plus basse : le petit roi sur son trône. Il faut donc lui demander de se lever et de se soumettre au Grand Roi.

a) Partie supérieure de Ruach :

Les énergies de Hochmah et de Binah, sous la présidence de la Volonté qui siège en Kether, se concentrent elles aussi en Ruach et cela donne ce que l'on nomme la "conscience humaine". Cette transformation se fait par le canal de Aîma et Abba unis en Jehovah. C'est par ce canal que sont présents les quatre éléments des quatre mondes : Feu, Air, Eau, Terre en la sphère.

Neshamah n'a d'existence humaine que si la plus haute Volonté

est réfléchie par l'intermédiaire de Kether vers le corps inférieur. Ceci n'est possible que si la lettre shin (amour) est placée sur la tête du Microprosope, c'est-à-dire que Mezla va rayonner dans tout le corps. C'est alors seulement que la volonté humaine devient réceptacle de la plus Haute Volonté et que l'action de Neshamah assure la liaison entre les deux volontés.

L'expression de la volonté du petit roi est Jehovah, dieu humain, coléreux, cruel et jaloux. Jehovah est celui qui détruit la quintessence en perturbant les éléments et, de ce fait, cette quintessence n'est plus manifestée dans la vie du corps du profane. Mais recevant Mezla, énergie de la plus Haute Volonté (adjonction de shin), Jehovah devient illuminé, sans colère, sans jalousie, il est celui qui se sacrifie pour la réconciliation.

Ruach n'est pas la faculté qui raisonne puisqu'il reçoit sa raison de Hochmah et Binah, mais c'est l'outil d'exécution qui travaille avec les facultés reflétées en lui. La raison elle-même est un processus qui résulte de l'action de la plus Haute Sagesse et de la plus haute Compréhension. Mais de même que la lumière ne se manifeste que par l'air ou par un objet, de même la raison ne se manifeste que par Ruach qui signifie Air ou Esprit. Ruach, cet air spirituel, pénètre le corps tout entier mais son influence est concentrée dans le cœur où il est maintenu à la fois par Hochmah et Binah pour le dessus - les abysses neutralisent la tentation de retour prématuré - et pour le dessous par la Sphère de Sensation et par Malkuth qui empêchent les matérialistes de descendre vers la matière des Qliphoth. Si l'une des deux barrières cède, Ruach ne peut demeurer sous la présidence du NOM et la vie cesse (NOM : Nom d'Origine, réalité absolue de l'Etre). Ruach est un tout, c'est l'action de la Volonté en Tiphereth.

b) Partie inférieure de Ruach :

Les organes génitaux et les organes d'excrétion sont formés à partir de Yesod et sont les sièges des désirs inférieurs. Ces organes ont une double nature : l'expression des forces vitales de Tiphereth et le rejet vers les Qliphoth des impuretés. C'est aussi le siège de la conscience instinctive qui se réalise en Malkuth. En Yesod ne se trouve pas

la volonté mais le simulacre de la volonté de Tiphereth. Yesod est la plus basse sephirah de Ruach. Elle représente l'action de fondement, elle gouverne la génération. Cette conscience instinctive est en somme à Nephesh ce que Daath est à Ruach. Il y a donc en Yesod, et dans les organes gouvernés par elle, une réflexion du cœur et des organes vitaux. Il faut veiller, et ceci est très important, à ce que la conscience de Tiphereth ne soit pas transférée en Yesod car cela prépare la maladie et la mort. Si les forces vitales du NOM sont dans la citadelle de Tiphereth elles sont beaucoup moins vulnérables que dans Yesod. Faire attention que Yesod est le transmetteur de Ruach en Nephesh. Nephesh est en réalité le corps subtil de lumière astrale tandis que le corps physique est construit en Malkuth sous le contrôle et sur le modèle de Nephesh. Nephesh n'a pas la vie humaine consciente durant sa construction : la vie n'existe pas, elle n'apparaît qu'avec la présence de Neshamah. Par le canal de Nephesh, le corps physique est pénétré de part en part par les rayons de Ruach. Nephesh brille à travers le corps physique et c'est lui qui est et par qui est le Miroir Magique, convexité de la Sphère de Sensation. L'espace entre le corps physique et la Sphère de Sensation est occupé par l'éther astral de Nephesh. Dans cet espace sont les rayons astraux issus du Macrocosme.

Nephesh est divisé en sept palais, chacun d'eux subissant une influence sephirotique mais sous sa forme matérielle. L'ensemble des sept palais est un monde dans lequel les sentiments varient suivant le niveau dominant, à savoir : Neshamah, Ruach ou Nephesh ; en conséquence, l'influence des sephiroth varie. Ainsi, dans le cas de la domination du Ruach inférieur ou de Nephesh, Kether, Hochmah et Binah ne sont plus que des sentiments ou des impressions. La Sagesse est dominée par la sentimentalité. Chesed est apathie, mollesse. Geburah devient violence, cruauté. Tiphereth devient sensualité. Hod et Netzach sont le laisser-aller du corps et de la santé. Yesod devient désir physique, besoin de se distinguer et Malkuth le siège de la domination matérielle et d'une exagération des besoins physiques.

Nephesh a formé le corps matériel avec les rayons de Ruach mais pour l'homme ordinaire ceux-ci ne sortent pas des limites du corps physique ; aussi cet homme n'a-t-il pas de perception de la Sphère de Sensation.

A l'intérieur de cette sphère il existe une faculté identique à une lanterne qui éclaire ; placée dans la partie la plus haute de Ruach, cette faculté, par l'intermédiaire des rayons de Hochmah et Binah, gouverne la Connaissance - Daath - qui est projetée vers le bas de Ruach et ainsi peut irradier Nephesh et éclairer chacun des sept palais. Ces palais ont plusieurs correspondances, les unes avec les sept manifestations de l'hexagramme (six planètes + le soleil central), d'autres avec les organes du corps. C'est pourquoi dans la tête (le chef) sont formées sept ouvertures pour l'animation de la conscience spirituelle, différente de la conscience humaine. Cependant, cette conscience spirituelle est manifestée par le huit si Daath y est inclus. Ceci si la lanterne éclaire un des palais, une des ouvertures.

Aspect symbolique concernant cette conscience spirituelle

"Le Père est le Soleil, Hochmah"
"La Mère est la Lune, Binah"
"L'air la porte en son sein" (Ruach)
"La Nourrice est la Terre" (Nephesh)

Cette conscience manifeste son pouvoir si elle est "vibrée" en la Terre.

Les sept ouvertures des palais dans la tête sont les suivantes :

- oreille droite, Saturne
- oreille gauche, Jupiter
- oeil droit, Soleil
- oeil gauche, Lune
- bouche, Mercure (messager des dieux)
- narine droite, Mars
- narine gauche, Vénus.

Saturne et Jupiter ouvrent les oreilles aux sons subtils de la musique des sphères. Les yeux, Soleil et Lune, donnent la lumière, les luminaires du Macrocosme. Les narines, Mars et Vénus, donnent la force au corps. La bouche, Mercure, doit être active, c'est l'expression du Verbe. La Lanterne peut être allumée et dirigée vers une des ouvertures par le Rituel de

l'Hexagramme qui sera prochainement étudié. Mais tant que cette conscience spirituelle n'est pas descendue en Nephesh, la perception de la Sphère de Sensation n'est pas possible. Cette conscience spirituelle a son siège dans la pensée ; c'est une irradiation qui traverse l'air et après réflexion sur la Sphère de Sensation, elle est soumise à la volonté du petit roi qui contrôle l'arrivée de la pensée en son Royaume Malkuth.

Les quatre niveaux de conscience :

a) Chiah :

La conscience spirituelle est le point de focalisation de Neshamah. Elle est le trône ou le véhicule de Chiah, la vie de l'Esprit. Chiah est le véritable principe de vie. Le Kether du corps est le Moi réel de l'incarnation mais peu le savent, peu le sentent et beaucoup moins encore comprennent ses aspirations car il ne peut agir qu'à travers Neshamah et Chiah, c'est pourquoi les idées spirituelles les plus élevées sont faibles chez beaucoup.

b) Yechidah :

Dans l'homme, Yechidah devrait agir à travers la conscience spirituelle mais ceci se fait rarement car cela est possible d'une part si le petit roi le permet, d'autre part s'il le souhaite. Ceci est regrettable car Yechidah est la seule partie de l'homme qui peut dire EHEIEH Je Suis. Yechidah est, si le petit roi ne s'y oppose pas, le Kether en Assiah du Microcosme ; c'est cette partie qui atteint la plus haute manifestation de l'homme. Yechidah est en même temps le plus haut moi humain et le plus bas Génie Divin de l'homme. Yechidah est l'Atziluth de l'Assiah de l'homme. C'est le niveau de la plus haute conscience, la conscience divine. Le point de jonction de Atziluth et de Briah, Daath, est le point de passage où les influences de Yechidah deviennent la conscience spirituelle. Daath, la sephirah invisible, en est le siège.

c) La conscience humaine :

Elle est créée en Tiphereth par la conscience spirituelle où Ruach est irradié.

d) La conscience automatique :

Elle siège en Yesod où se rassemblent les énergies nécessaires aux fonctionnements des organes automatiques.

Derrière Yechidah demeurent les Forces Angéliques dont Yechidah lui-même est à la fois le canal et le maître et dont il est la clef d'accès.

A ce jour, le petit roi doit promettre de se purifier, de s'appliquer au Grand Travail d'exaltation de la conscience spirituelle, au travail d'Union avec le Moi Divin et de ne pas abuser des pouvoirs ainsi réintégrés en lui.

x x

x

Il est nécessaire de bien méditer le Ciel Chymique du précédent fascicule.

Ora et Labora !

- Jean DUBUIS -

Cher Ami,

Si nous avons correctement effectué notre travail qabalistique, notre situation, à ce jour, doit être à peu près la suivante :

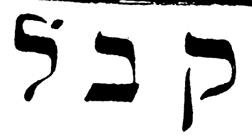
1 - Nous avons acquis une teinture de connaissances qabalistiques,
2 - Nous avons effectué une première préparation par l'usage du petit pentagramme,
3 - Nous avons accumulé un potentiel d'énergie psychique et spirituel par la descente de Mezla,
4 - Nous avons un aperçu de la structure occulte de l'homme par l'étude des deux derniers fascicules.

TRAVAIL POUR L'INITIATION

L'Initiation est la remise en ordre des courants et des structures spirituels et psychiques et c'est à quoi nous devons maintenant consacrer notre travail. Trois choses sont pour cela indispensables :

1 - apprendre à agir sur l'énergie nécessaire et non pas sur n'importe laquelle,
2 - apprendre à diriger l'énergie sur un point précis,
3 - prendre conscience des points où l'énergie doit être renforcée et modifiée.

La remise en ordre des courants d'énergie remet automatiquement en état les structures.

Procédés permettant d'agir sur les énergies

Dans la tradition occidentale, il n'y a en fait que deux modes d'action qui ont été utilisés : d'un côté l'alchimie, de l'autre diverses magies plus ou moins bonnes ou efficaces. Mais la véritable magie naturelle n'est efficace que si elle est en accord avec les règles de la Qabal. Son mécanisme d'action est varié dans ses formes mais unique dans son principe : agir sur une partie de Neshamah pour que la Lanterne éclaire le point d'ombre des véhicules psychiques et que ce soleil miniature réactive ce point. Ceci ne peut être obtenu que par le symbolisme car seul le symbole permet de créer des résonances dans les archétypes qui ainsi pourront agir dans les mondes supérieurs. Cette fonction symbolique agissant est le constituant de base des rituels. Pour ce travail, nous allons disposer de deux outils :

1 - Le rituel du Grand Pentagramme

Son symbolisme est celui du microcosme et il permet d'actionner, au choix, les énergies Feu, Air, Eau, Terre ou la Quintessence. Ce rituel étant lié au microcosme, à l'homme, est de ce fait du royaume de la dualité. Aussi son étude devra-t-elle être très soignée avant son usage car, étant double, il peut actionner les énergies divines mais aussi celles des Qliphoth.

2 - Le rituel du petit hexagramme et le rituel du Grand Hexagramme

Ces rituels sont le symbole du macrocosme ou, plus précisément, de l'univers solaire. Leur intérêt est de permettre d'obtenir une énergie ayant un caractère spécifiquement planétaire : saturnien, jupitérien, etc... mais à la différence du Pentagramme, de diriger les énergies vers une séphirah déterminée.

Instructions concernant la préparation nécessaire à l'usage du Grand Pentagramme et des Hexagrammes

a) Attitude mentale :

Il s'agit là de rituels puissants et grandioses, il s'agit

d'actes qui vous lient au plan divin et aux puissances archangéliques. Aussi est-il très important, et même vital, d'avoir, pendant la préparation du rituel et pendant son exécution, un esprit de solennité, de respect, de religiosité, dans le sens de l'union avec le Divin. Ceci est capital et implique que quand un rituel atteint son but, il est inutile de le pratiquer à nouveau ; par exemple, si le Grand Pentagramme et l'Hexagramme combinés réparent Netzach et Hod, ils ne doivent plus être exécutés pour ces sephiroth.

b) Etat d'esprit du petit roi, l'intellect physique.

Ici se présente une incompatibilité apparente : d'un côté, dans la préparation, le petit roi doit être volontaire, opiniâtre, déterminé pour venir à bout du travail physique ; de l'autre, il doit être humble et obéissant vis-à-vis du Grand Roi.

c) Conditions pratiques :

Le petit roi doit être le moins possible perturbé pendant la préparation et pendant l'exécution du rituel. Certains considèrent que le jeûn est une purification nécessaire préalable. Si cela est vrai, en un sens, il ne faut pas que le petit roi soit tracassé par la faim, la soif ou les nécessités sexuelles. Le calme du mental physique est préférable à toute autre considération. Dans le même ordre d'idée, il faut que les vêtements ne provoquent aucune gêne pas plus que la température du local. Les sensations tactiles doivent être réduites au minimum. Les bruits et lumières extérieurs sont à éliminer au maximum dans l'oratoire.

d) Purification :

Une préparation psychique préparatoire peut se faire ainsi :

- se doucher avec une eau légèrement fraîche et diriger le jet sur le corps, zone par zone, en se concentrant sur l'idée que l'élément ▽ de l'eau commence la purification,
- continuer ensuite, dehors, la purification par l'élément △ de l'air des poumons par une respiration lente, par exemple la respiration dite

au carré (expiration : 4 secondes, arrêt : 4 s., inspiration 4 s., arrêt : 4 s.)

e) Préparation mentale :

Dessiner soi-même, si on ne l'a pas encore fait, l'Arbre de Vie. Inscrire dans chaque sephirah les 4 noms des 4 mondes. Méditer sur l'Arbre pour s'imprégner du tout. Il faut absolument s'imprégner de la connaissance, par sécurité pendant le rituel et pour son efficacité en aidant ainsi à la résonance.

f) Méditation sur les symboles :

Chacun pourra constater que le symbolisme a deux modes d'action principaux : l'un oral, l'autre visuel. Si vous pensez que le mode oral est le vôtre, poussez l'étude des quatre noms hébreux de chaque séphirah. Si, au contraire, vous estimez que votre mode d'action est visuel, alors étudiez et soignez vos carrés magiques dont l'usage sera expliqué dans les rituels.

Nous n'avons pas encore dit que les 4 piliers dans la Sphère de Sensation correspondaient chacun à un élément et à un des points cardinaux de l'horizon. Pour certains travaux, en particulier pour l'Hexagramme, il sera nécessaire de s'orienter en fonction des positions planétaires. Si la précision astrologique, ici, n'est pas requise, l'orientation nécessitée par le rituel pourra quand même être fournie par le corps physique dirigé vers la planète concernée.

Confection d'un cadran astrologique

- Se procurer un carton blanc, assez fort, carré, de 24 cm de côté environ. Tracer dessus un cercle de 20 cm de diamètre. Le diviser en 24 parties égales, chacune représentant 1 heure. Midi sera au sommet, sous la lettre S, sud et minuit au-dessus de la lettre N. Dessiner les heures à l'extérieur du cercle.

- Se procurer du bristol. Y découper un cercle de 20 cm de diamètre.

Tracer deux autres cercles, l'un de 18 cm de diamètre, l'autre de 16. Entre le cercle de 18 et celui de 20, tracer 12 espaces égaux. Inscrire alors dans chacun d'eux les signes du Zodiaque dans l'ordre inverse des aiguilles d'une montre. Diviser chaque espace zodiacal en trois parties égales pour y indiquer les décans. Sur le cercle de 16 cm, reporter aux mêmes emplacements les 36 divisions précédentes. A la jonction Bélier-Poissons, porter le nombre 0 et, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, inscrire en face de chaque trait les nombres de 10 en 10 : 0, 10, 20, 30, etc... 360 et 0 étant confondus.

- Préparer deux aiguilles transparentes, l'une plus longue que l'autre qui atteindra les chiffres du cadran horaire, l'autre qui atteindra les nombres indiquant les degrés.

- Assembler le tout par un axe commun passant au centre des cercles.

Mode d'emploi

1 - Placer l'aiguille longue dans le signe zodiacal où se trouve le soleil, de préférence en tenant compte du décan.

2 - En empêchant l'aiguille longue de tourner par rapport au cercle mobile, orienter le tout sur l'heure solaire du moment.

3 - En s'aidant d'une table simplifiée (table de Muchery par exemple), placer l'aiguille courte sur le chiffre indiqué par la planète.

Exemple : 1er Janvier 1984, Jupiter 266°

- Placer l'aiguille entre 260 et 270,
- Incliner l'ensemble du cadran astrologique de 45°, le S vers le sud.

L'aiguille longue indique la direction du soleil.
L'aiguille courte indique la direction de la planète.

Cette méthode, approximative et simplifiée, est suffisante pour les rituels.

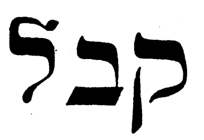
Ora et Labora.

- Jean DUBUIS -

Cher Ami,

Dans les précédents fascicules nous avons commencé à donner quelques explications sur les structures intérieures et spirituelles de l'homme et sur leur fonctionnement. C'est un sujet qui ne peut être abordé que par étapes, aussi le sera-t-il à nouveau dans la suite du cours. Par la méthode de répétition, présentée sous des aspects divers, complémentaires et progressifs, nous tentons de réduire sinon de supprimer l'obstacle de l'incompréhension.

Il n'y a pas de possibilité de compréhension des connaissances spirituelles et intérieures par la seule voie physique, intellectuelle. Il faut en plus une imbibition renouvelée par des phénomènes de résonance qui rapprochent, peu à peu, le moi physique et le Moi Intérieur. Tant que nous sommes incarnés sur cette Terre c'est le petit roi, le moi physique, qui a le pouvoir de conduire les expériences qui doivent mener à la réalisation intérieure. Si, disons la logique, le raisonnement restent identiques dans les divers niveaux de conscience les phénomènes deviennent incompréhensibles pour les êtres incar-

nés, car l'intellect, habitué à notre espace-temps, est particulièrement dérouté par les expériences ou les contacts avec les autres espaces-temps. C'est pourquoi nous nous efforçons de réduire l'obstacle de l'incompréhension dû aux divers espaces-temps des différents niveaux de conscience. Pour obtenir la réintégration, le retour, nous serons obligés d'utiliser les énergies de ces divers niveaux.

Avant d'aborder le rituel du Pentagramme qui sera notre premier véritable outil permettant l'accès à ces énergies, quelques mots sur l'immortalité nous semblent nécessaires. En simplifiant, on peut dire que l'homme a trois niveaux d'existence :

- le niveau de vie physique dont la durée est celle de la vie terrestre;
- le niveau d'existence des six sephiroth de Yetzirah et de Briah dont la durée est celle d'une manifestation de l'univers, soit très approximativement dix milliards d'années terrestres;
- le niveau de l'éternité où il n'y a ni temps ni espace et où seule la semence originelle de l'homme qui en est issue est éternelle.

Revenons à la vie physique. Tout ce que l'homme fait est enregistré dans les Mémoires de la Nature et c'est tout ce qui reste de l'homme physique après sa désincarnation. La consultation du "film" de la vie est possible mais les qualités physiques y compris les qualités intellectuelles disparaissent; seul demeure comme acquis ce qui a été matricé, ce qui par imbibition a été fixé dans les corps supérieurs. Par contre, si par le

travail mystique, occulte, initiatique, on est parvenu à établir le contact conscient entre le physique et les corps subtils alors on atteint à l'immortalité; non pas l'immortalité par la continuité du corps physique mais l'immortalité par la continuité de la conscience dans les diverses étapes du voyage de l'homme dans l'univers. Disons ici que l'homme a le choix entre deux routes : la spirale lente qui, tôt ou tard, le conduira au "salut" mais dans peut-être des milliards d'années, au cours de longues épreuves, ou le sentier raide qui en peu de temps le sortira de la nuit du monde physique, non sans épreuves également quoique différentes.

En aparté : l'élixir de longue vie des alchimistes n'assure pas la pérennité du corps physique même s'il y a en ce domaine quelques résultats. Par contre, la vraie Teinture donne la continuité de la conscience.

Etude pratique du Grand Pentagramme :

Maintenant commence l'étude des outils qui permettent d'agir sur les énergies divines ou spirituelles. La méthode de la Qabal pour obtenir les résonances voulues est l'utilisation de symboles combinés entre eux sous la forme de rituels. Les trois rituels qui seront donnés sont extrêmement puissants et ils peuvent agir sur des énergies élevées. Il est donc nécessaire d'avoir durant leur préparation et leur exécution un état d'esprit sacré. Esprit calme, corps propre, pas d'excès de nourriture.

Le premier rituel étudié sera celui du Penta-

gramme ou Grand Pentagramme par opposition au rituel du petit pentagramme.

Pour ne pas être obligé de multiplier les dessins dans les fascicules, un code est présentement établi auquel est joint une planche représentant deux Pentagrammes et deux Roses. Seul sera utilisé dans l'oratoire le pentagramme A, numéroté de 1 à 5, qui symbolise la domination de la matière par les énergies spirituelles, le pentagramme B, lui, symbolise la domination des énergies spirituelles par la matière; aussi ce dernier ne doit-il jamais être employé (sauf cas rarissime par des adeptes très expérimentés). (Planche n° 1).

L'exécution correcte du rituel du Grand Pentagramme demande une sérieuse préparation pratique. Comme il présente les possibilités d'agir en plusieurs niveaux d'énergie et en diverses directions, et ceci avec la possibilité d'utiliser divers systèmes de symboles, il est nécessaire de concevoir un matériel ayant la souplesse adéquate.

Nous avons déjà dit au sujet du petit pentagramme qu'il était bon d'éviter la présence de pointes métalliques dans l'oratoire, en particulier punaise de fixation ou autre. Seule l'épée doit avoir une pointe métallique. Les énergies éthériques mises en jeu se comportent comme l'électricité en notre monde. Ceux qui veulent étudier cet aspect en détail doivent consulter le chapitre des pointes dans un traité d'électricité statique.

<u>Construction du pentagramme</u> : (Planche n° 2)

- prendre une feuille de contre-plaqué de 60 X

60 cm.

- peindre cette feuille en noir ou la recouvrir d'un tissu noir.

- percer la feuille de 11 trous comme sur le dessin du pentagramme.

- dans chaque trou enfiler une petite cheville de bois qui sera légèrement inclinée vers le haut car le pentagramme sera installé verticalement.

- tendre un cordonnet blanc pour réaliser le tracé du pentagramme.

- dessiner les symboles sur des petits ronds ou des petits carrés de carton.

- percer chacun d'eux d'un petit trou permettant sa fixation sur l'une des chevilles 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 de façon à ce que le symbole soit sensiblement dans la direction de chacune des pointes du pentagramme.

- dessiner les symboles du tableau des signes, sons et couleurs en simple exemplaire mais en triple exemplaire ceux des colonnes alchimique et qabalistique selon les couleurs indiquées.

Pour les opérations ultérieures prévoir :

- un jeu des quatre lettres hébraïques en couleur Yod He Vav He :

- un jeu de symboles des planètes comme suit :

.. Saturne noir

.. Jupiter bleu

.. Mars rouge

.. Vénus vert

.. Mercure orange

.. Lune argent

.. Soleil or

- un jeu des signes du zodiaque comme suit :

.. Sagittaire .. Lion .. Bélier	rouge
.. Verseau .. Balance .. Gémeaux	bleu
.. Poissons .. Scorpion .. Cancer	vert
.. Taureau .. Capricorne .. Vierge	jaune

- un jeu de chiffres de 1 à 5 placés sur le pentagramme pour les répétitions d'étude.

Nota : Pour l'Invocation Suprême du Pentagramme il est indispensable que celui-ci soit placé sur un pied, à la rigueur un dossier de chaise, pour pouvoir le tourner vers les quatre points cardinaux.

Les Roses des Vents :

Ruach, l'air invisible mais aussi la quintessen-

ce, est porteur des énergies spirituelles.

Nous aurons deux Roses des Vents :

- la Rose des Vents de la Terre

- La Rose des Vents du Zodiaque

chacune ayant son usage particulier. La Rose des Vents est le symbole des énergies des quatre fleuves du Jardin d'Eden. Ces énergies sont des énergies de connaissances spirituelles et quelques mots vont nous éclairer sur leur nature.

- NAHAR, la Quintessence ou Esprit, est la source des quatre fleuves. C'est la source éternelle de Connaissance qui coule dans le monde manifesté. Son point de passage est Daath, la sephirah invisible.

- PISON est le Feu spirituel de Daath. Il coule vers Geburah. Il est l'or de la Connaissance.

- GIHON est l'Eau qui coule vers Chesed. Il est la Miséricorde mais aussi la Science ésotérique.

- HIDDIKEL est l'Air qui coule vers Tiphereth. Il est l'énergie qui divinise l'homme.

- PHRATH est la Terre qui coule vers Malkuth. C'est l'énergie qui donne à l'homme ses possibilités mentales et intellectuelles dans le monde physique.

Important : dans les dessins des Roses, l'Est est au sommet.

Rose des Vents de la Terre ou Rose d'Invocation : (dessin C, planche des Pentagrammes et des Roses).

- Le Vent de l'Est porte l'Air.

- Le Vent du Sud porte le Feu.

- Le Vent de l'Ouest porte l'Eau.

- Le Vent du Nord porte la Terre.

Au centre de la Rose est la quintessence. La lettre Shin s'intègre dans le Tétragramme.

Les chiffres permettent en se reportant au tableau des signes, sons et couleurs, d'équiper la Rose dans le symbolisme choisi. Les rayons des 4 points cardinaux seront de la couleur de l'élément correspondant. Les lettres hébraïques, ici représentées, se lisent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre soit : Vav He He Yod. Le Tétragramme, la clef de la Rose, est la huitième permutation du Tétragramme. Shin s'inclut au centre du cercle et au centre du mot soit : Vav He Shin He Yod. Les rayons C et F seront en noir. Ils représentent les combinaisons de force autorisées dans cette Rose :

- C	Feu	Air	Chaleur
- F	Terre	Eau	Froid

Les combinaisons qui correspondraient aux rayons non dessinés sont explosives. Cette Rose est placée sur l'autel, l'Est vers le Pentagramme.

<u>Rose des Vents du Zodiaque ou Rose d'ouverture de l'Esprit</u> : (représentée en D).

- Le Vent zodiacal de l'Est porte le Feu.
- Le Vent zodiacal du Sud porte la Terre.
- Le Vent zodiacal de l'Ouest porte l'Air.
- Le Vent zodiacal du Nord porte l'Eau.

Cette Rose sera dessinée selon les mêmes principes que la Rose précédente.

Les lettres hébraïques, ici représentées, se lisent toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, soit : Yod He Vav He ; c'est-à-dire que les lettres du Tétragramme n'ont pas été permutées. L'inclusion

de Shin donne : Yod He Shin Vav He soit Yeheshuah, le nom du Sauveur ou le symbole des quatre éléments travaillant sous l'autorité de l'Esprit Shin. Les combinaisons autorisées de force sont :

- S Feu Terre Sécheresse
- H Eau Air Humidité

Cette Rose sera placée sur l'autel et sera orientée en fonction du but du rituel du Grand Pentagramme et de l'état du ciel.

Pour le travail qabalistique les signes qui seront placés sur les Roses seront de préférence ceux de la Qabal (Planche n° 3) :

- 1 - la roue est le symbole de l'Esprit qui pénètre tout et commande aux éléments.

- 2 - l'aigle symbolise l'Eau en tant que vapeur volant dans les airs, l'eau vaporisée par les forces de la chaleur.

- 3 - le lion symbolise le Feu par sa véhémence.

- 4 - le taureau symbolise la Terre ; ce symbole traduit le laborieux travail nécessité par l'élément de la Terre.

- 5 - l'homme symbolisé par le signe du Verseau est le symbole de l'Air. Ici le symbole implique que l'Air pénètre par l'homme dans toutes les choses cachées.

X X
X

Le prochain fascicule expliquera le principe du Rituel lui-même, donnera des exemples et s'efforcera de montrer comment chacun peut utiliser cet outil pour ses propres nécessités.

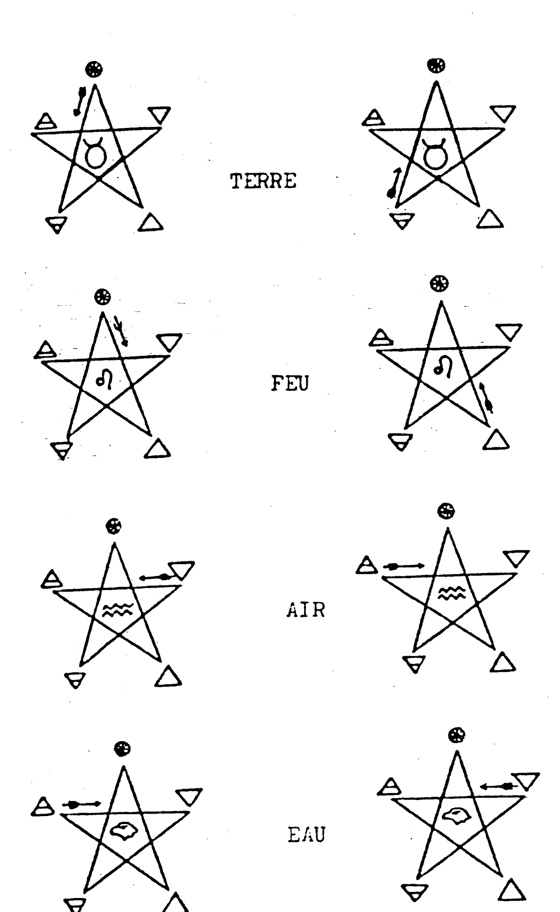
Que l'Eternel Te protège, la Chose est dite.

Ora et Labora,

- Jean DUBUIS -

Planches jointes :

N° 1 - Planche des Pentagrammes et des Roses
N° 2 - Dessin du Pentagramme
N° 3 - Tableau des signes, des sons et des couleurs.

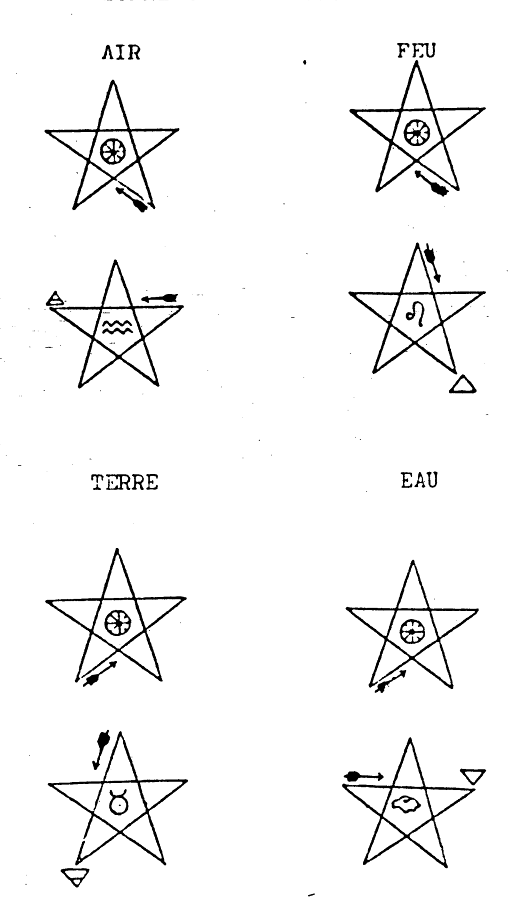

PLANCHE DES PENTAGRAMMES

ET DES ROSES

- en A le Pentagramme positif
- en B le Pentagramme négatif
- en C la Rose de la Terre, Rose d'Invocation
- en D la Rose du Zodiaque, Rose de l'Esprit
- au centre les noms hébreux des éléments de l'Eden

A B

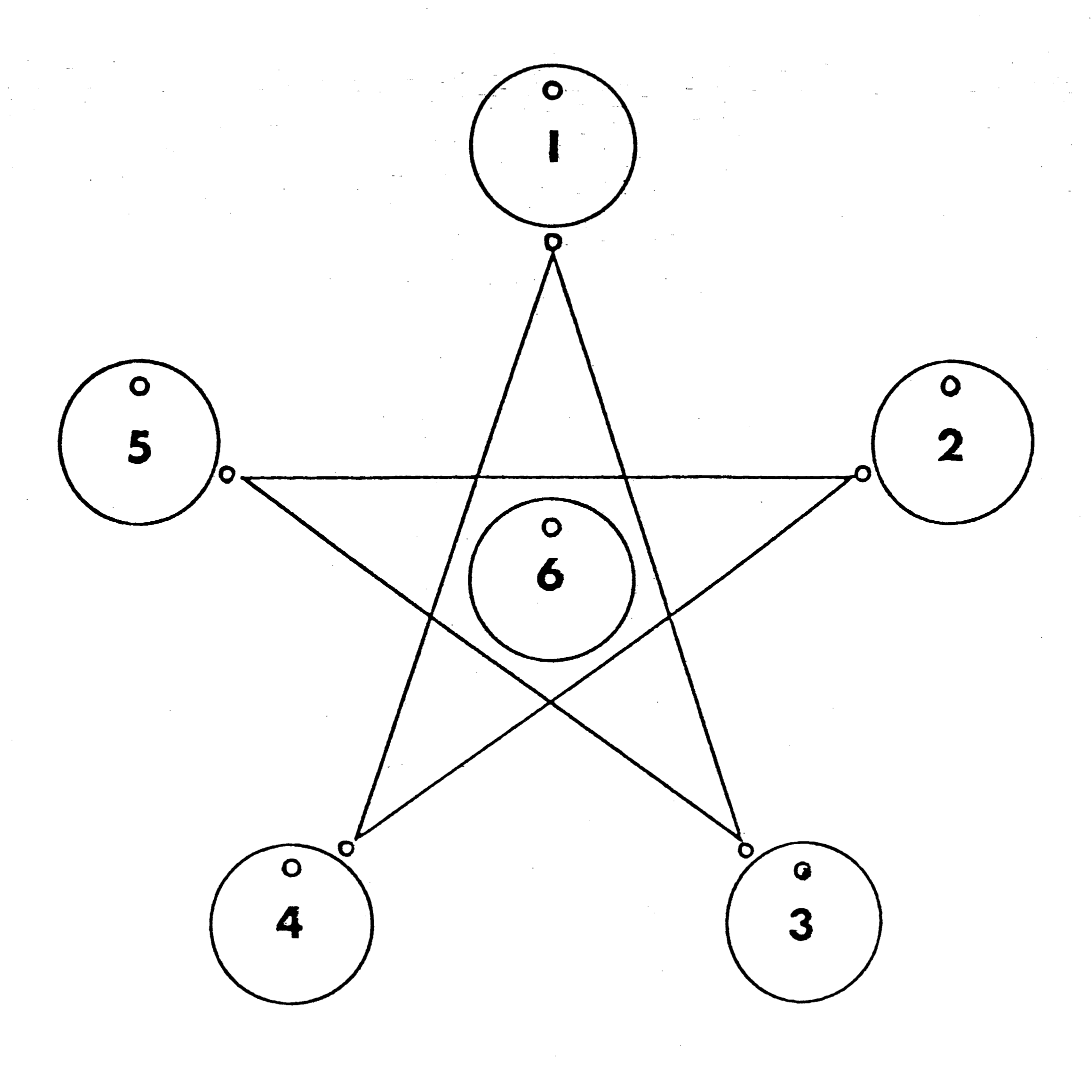
NAHAR — נהר
HIDDIKEL — הדקל
PISON — פישון
GIHON — גיחון
PHRATH — פרת

C D

PLANCHE N° 1

FASCICULE 27

DESSIN DU PENTAGRAMME

- les petits ronds aux pointes du pentagramme sont les trous des chevilles autour desquelles est passé le cordonnet

- les trous des chevilles 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont décentrés pour que :
  .. les trous ne se trouvent pas dans le dessin des symboles
  .. les dessins des symboles soient stables quand le pentagramme est vertical

	COULEUR	ELEMENT	HEBREU	ENOCHIEN	EDEN		LETTRE	ALCHIMIE	QABAL	ASTROLOGIE	TATWAS
1	NOIR INDIGO	QUINTESSENCE			NAHER		ש	⊗	⊗	⊗	⬯
2	VERT	EAU	MAIM	HCOMA	GIHON	ACTIF	ה	▽		☽	◡
3	ROUGE	FEU	ASH	BITOM	PISON	ACTIF	י	△	♌	♌	△
4	JAUNE	TERRE	ARETH	NANTA	PHRATH	PASSIF	ה	🜃	♉	♉	□
5	BLEU	AIR	RUACH	EXARP	HIDDIKEL	PASSIF	ו	🜁	♒	☿	○

TABLEAU DES SIGNES, DES SONS ET DES COULEURS.

Les chiffres de la première colonne correspondent aux chiffres du pentagramme.

Chaque ligne donne l'ensemble des symboles pour chaque élément et la quintessence (ou roue de l'Esprit).

Les symboles doivent être désignés dans la couleur indiquée dans la deuxième colonne.

Chaque colonne correspond à une famille de symboles.

Dans le rituel chaque signe aura obligatoirement un triple aspect symbolique.

- de force par la vibration du nom.
- de localisation par la forme du signe.
- de résonance par la couleur.

Cher Ami,

RITUEL DU GRAND PENTAGRAMME

Règles générales pour le tracé des signes par l'épée ou par la dague

- 1 - Les cercles se tracent toujours dans le sens des aiguilles d'une montre et la pointe doit à la fin du tracé être exactement à la même place qu'à son départ.
- 2 - Dans les signes dont le tracé n'est pas fermé, l'épée commence par le point le plus à gauche et termine par la droite.
- 3 - Les pentagrammes se tracent suivant les instructions du rituel mais il faut toujours les tracer bien verticalement et soigneusement les fermer.
- 4 - Avant toute opération la règle absolue est de tracer un cercle bien fermé qui entoure l'opérateur et l'ensemble des choses concernées puis d'y effectuer le bannissement du rituel du Petit Penta-

gramme.

Choix du type de symbole

- Pour les exercices de répétition-préparation mieux vaut choisir les symboles alchimiques.

- Pour charger un élixir de l'élément convenable prendre également les symboles alchimiques.

- Pour corriger l'équilibre d'une sephirah prendre les lettres hébraïques ou les signes de la Qabal.

- Pour agir sur les conséquences d'un signe astrologique prendre le symbolisme astrologique.

- Pour contacter les Mémoires de la Nature, obtenir la clairvoyance ou la vision astrale utiliser les symboles des Tatwas.

EXECUTION DU RITUEL

Première phase :

- 1 - Première opération : tracer le cercle comme dit précédemment (en 4).
- 2 - Exécuter le bannissement du rituel du Petit Pentagramme.
- 3 - Si l'on souhaite charger un objet, un élixir ou toute autre chose, l'enfermer avec le pentagramme dans un second cercle inclus à l'intérieur du premier.

Deuxième phase :

Pentagramme d'invocation de l'Esprit et équilibrage des énergies. Cette opération se fait d'une part pour les éléments actifs, d'autre part pour les éléments passifs. Si dans la suite du rituel il est prévu de n'utiliser qu'un élément on pratique uniquement l'équilibrage actif si l'élément est actif et l'équilibrage passif si l'élément est passif. S'il y a un élément actif et un élément passif, ou les 4 éléments, les deux équilibrages doivent être exécutés.

Equilibrage des éléments (ou énergies) actifs : pour cette opération et toutes celles qui suivent, il est bon de tracer le Pentagramme et les signes puis de répéter sur le papier.

- Tracer le Pentagramme et placer les chiffres comme sur la planche du fascicule 27 avec en 1 et en 6 la Roue de l'Esprit et y ajouter les signes alchimiques.

- Placer la pointe de l'épée sur le symbole du Feu, en 3 , vibrer BITOM.

- Suivre avec l'épée la ligne 3-5, l'épée au centre de 5, l'Air, vibrer EXARP.

- Continuer par la ligne 5-2 ; en 2, l'Eau, vibrer HCOMA.

- Continuer par la ligne 2-4 ; en 4, la Terre, vibrer NANTA.

- Continuer par la ligne 4-1 ; en 1, l'Esprit, vibrer

EHEIEH.

- Continuer par la ligne 1-3 ; en 3 lever l'épée et en placer la pointe en 6, vibrer EHEIEH.

Equilibrage des éléments (ou énergies) passifs :

- Placer l'épée en 4, la Terre, vibrer NANTA.

- Suivre avec l'épée la ligne 4-2 ; en 2, l'Eau, vibrer HCOMA.

- Suivre la ligne 2-5 ; en 5, l'Air, vibrer EXARP.

- Suivre la ligne 5-3 ; en 3, le Feu, vibrer BITOM.

- Suivre la ligne 3-1 ; en 1, l'Esprit, vibrer AGLA.

- Suivre la ligne 1-4 pour fermer le Pentagramme. Lever l'épée, la placer au centre de la Roue de l'Esprit ; en 6, vibrer AGLA.

Remarquer que dans le Pentagramme les énergies actives sont à droite, les énergies passives sont à gauche.

Troisième phase :

Le Rituel du Grand Pentagramme est maintenant ouvert : on effectue le travail proprement dit du Rituel qui sera expliqué ensuite.

Quatrième phase :

On procède au bannissement de l'Esprit. On ne bannit que les énergies qui ont été invoquées au début. Pour la

fermeture du Rituel on va procéder comme ci-dessous.

Bannissement ou fermeture des énergies actives :

- Placer la pointe de l'épée en 5, l'Air, vibrer EXARP.

- Suivre la ligne 5-3 ; en 3, le Feu, vibrer BITOM.

- Suivre la ligne 3-1, marquer seulement un arrêt.

- Suivre la ligne 1-4 ; en 4, la Terre, vibrer NANTA.

- Suivre la ligne 4-2 ; en 2, l'Eau, vibrer HCOMA.

- Suivre la ligne 2-5, lever l'épée.

Bannissement ou fermeture des énergies passives :

- Placer la pointe de l'épée en 2, l'eau, vibrer HCOMA.

- Suivre la ligne 2-4 ; en 4, la Terre, vibrer NANTA.

- Suivre la ligne 4-1, marquer un arrêt.

- Suivre la ligne 1-3 ; en 3, le Feu, vibrer BITOM.

- Suivre la ligne 3-5 ; en 5, l'Air, vibrer EXARP.

- Suivre la ligne 5-2, lever l'épée.

Dans ces quatre tracés, il faut toujours veiller à ce que le point où l'épée est posée au départ soit bien le point d'où elle est levée à la fin.

INVOCATION DES QUATRE ENERGIES, ce rituel est dit : SUPREME INVOCATION PAR LE RITUEL DU PENTAGRAMME. Il s'agit d'un des travaux possibles du Rituel (3ème phase).

Précédemment on a tracé le cercle, pratiqué le petit rituel de bannissement, équilibré les énergies actives et passives, équipé le Pentagramme des symboles de la Qabal et placé la Roue de l'Esprit au-dessus (en 1) et au centre (en 6). Maintenant poser un jeu de symboles de la Qabal sur l'autel et la Rose des Vents d'Invocation équipée des mêmes symboles.

- Face à l'Est où se trouve le Pentagramme, faire la croix qabalistique : les bras étendus en croix, l'épée dans la main droite, dire :

- Devant moi Raphaël
- Derrière moi Gabriel
- A ma main droite Michaël
- A ma main gauche Auriel
- Devant moi le Pentagramme irradie
- Derrière moi brillent les six rayons des étoiles.

Equilibre des énergies de l'Air :

- Placer la Roue de l'Esprit au centre du Pentagramme et placer celui-ci à l'Est.

- Vibrer EXARP en parcourant avec la pointe de l'épée tout le pentagramme : départ en 3 puis -- 5 -- 2 -- 4 -- 1 -- 3

- Vibrer EHEIEH en suivant avec la pointe de l'épée la Roue de l'Esprit au centre du Pentagramme en commençant par le haut et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Remplacer la Roue de l'Esprit en 6 par le signe du Verseau, signe qabalistique de l'Air.

- Vibrer la sentance suivante ORO IBAH AOZPI en parcourant tout le Pentagramme avec la pointe de l'épée : départ en 2 puis -- 5 -- 3 -- 1 -- 4 -- 2

- Vibrer YOD HE VAV HE en parcourant le signe du Verseau avec l'épée : la ligne supérieure de gauche à droite, puis la ligne inférieure de gauche à droite. Ce symbole n'est pas fermé.

Equilibre des énergies actives du Feu :

- Replacer la Roue de l'Esprit au centre du Pentagramme et placer celui-ci au Sud.

- Vibrer BITOM en parcourant le Pentagramme avec la pointe de l'épée : départ en 3 puis 5 -- 2 -- 4 -- 1 -- 3

- Vibrer EHEIEH en parcourant la Roue de l'Esprit en 6 comme précédemment.

- Remplacer au centre du Pentagramme la Roue de l'Esprit par le Lion, signe du Feu.

- Vibrer OIP TEAA PEDOCI en parcourant le Pentagramme avec l'épée : départ en 1 puis 3 -- 5 -- 2 -- 4 -- 1

- Vibrer ELOHIM en parcourant le signe du Lion avec l'épée. Commencer par le point où la ligne se sépare du cercle. Parcourir le cercle dans le sens des aiguilles

d'une montre. Le cercle fermé, suivre la ligne.

Equilibre des énergies de l'Eau :

- Replacer la Roue de l'Esprit au centre du Pentagramme et placer celui-ci à l'Ouest.

- Vibrer HCOMA en parcourant le Pentagramme avec l'épée : départ en 4 puis 2 -- 5 -- 3 -- 1 -- 4

- Vibrer AGLA en parcourant le cercle de la Roue de l'Esprit en 6 comme précédemment.

- Remplacer la Roue de l'Esprit par le signe de l'Eau, l'Aigle.

- Vibrer EMPEH ARSEL GAÏOL en parcourant le Pentagramme avec la pointe de l'épée : départ en 5 puis 2 -- 4 -- 1 -- 3 -- 5

- Vibrer EL en parcourant avec la pointe de l'épée le contour de la tête de l'Aigle dans le sens des aiguilles d'une montre et en partant au sommet de la tête sans s'occuper de l'oeil.

Equilibre des énergies de la Terre :

- Replacer la Roue de l'Esprit au centre du Pentagramme et placer celui-ci au Nord.

- Vibrer NANTA en parcourant le Pentagramme avec la pointe de l'épée : départ en 4 puis 2 -- 5 -- 3 -- 1 -- 4

- Vibrer AGLA en parcourant la Roue de l'Esprit comme précédemment.

- Remplacer la Roue de l'Esprit en 6 par le signe du Taureau. Faire le Pentagramme d'invocation de la Terre.

- Vibrer EMOR DIAL HECTEGA en parcourant le Pentagramme avec la pointe de l'épée : départ en 1 puis 4 -- 2 -- 5 -- 3 -- 1

- Vibrer ADONAI en parcourant le signe du Taureau : commencer par les cornes, puis le cercle dans le sens des aiguilles d'une montre : départ et arrivée au point de jonction des cornes et du cercle.

Laisser les énergies se fixer en vous pendant un certain temps puis refaire la croix qabalistique comme au début.

Libérer les énergies qui n'ont pas été fixées en vous.

Par la fermeture des énergies actives et passives, ouvrir le cercle avec l'épée en le parcourant en sens inverse des aiguilles d'une montre.

Le rituel est terminé.

Nota : la répétition et l'étude sur le papier de ce rituel donne déjà un certain effet ; il convient de s'en tenir là dans l'étude de ce fascicule.

Dans les prochains fascicules figureront les instructions pour le travail inclus entre l'ouverture et la fermeture du rituel (3ème phase).

Avertissement : les tracés de la " Suprême Invocation par le Rituel du Pentagramme " figurent sur la planche des Pentagrammes et des Roses du fascicule 27 et concer-

nent le présent fascicule. Par contre, dans l'étude de ce dernier, les tracés d'Invocation et de bannissement (ou renvoi) ne sont pas à prendre en considération.

S'agissant de l'Invocation des quatre énergies il est bien entendu qu'il s'agit de quatre invocations s'effectuant les unes après les autres. Les invocations et les bannissements permettant de n'invoquer qu'une ou deux énergies seront donnés dans un prochain fascicule.

Que l'Eternel te protège, la Chose est dite.

Ora et Labora,

- Jean DUBUIS -

Cher Ami,

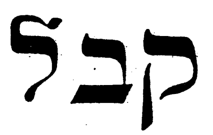
Avant d'aborder l'étude du Grand Pentagramme dans ses applications diverses, nous pensons nécessaire d'ajouter quelques explications.

Ceux qui ont pratiqué le rituel du Petit Pentagramme ont eu la possibilité de constater ses effets mais ceux-ci sont faibles comparés à ceux résultant du rituel du Grand Pentagramme.

Il est nécessaire de comprendre que le rituel du Grand Pentagramme est à la fois simple et complexe :

- simple : l'ouverture et la fermeture (ou bannissement) sont constamment identiques,
- complexe : la partie intermédiaire doit être conçue pour les nécessités de l'opérateur et de ce fait cette partie se présente diversement dans ses applications. Ainsi l'Invocation des quatre énergies (F. 28) doit être incluse entre l'ouverture et le bannissement. Ici le but du rituel est double : il consiste à essayer, d'une part, de renforcer en l'opérateur les quatre énergies, d'autre part à veiller à leur équilibre.

Nous étudierons, dans le prochain fascicule, comment n'agir que sur une seule énergie à la fois. Ainsi, le flegmatique pourra agir sur le Feu pour se dynamiser, le coléreux sur l'Eau pour se calmer, le mélancolique sur l'Air et le sanguin sur la Terre. Une étude sur les quatre caractères de Paracelse et sur les éléments concernés sera très utile à chacun pour qu'il puisse choisir l'énergie à dyna-

miser. Sauf exception grave, mieux vaut dynamiser une énergie que tenter de la diminuer ; c'est-à-dire qu'il vaut mieux dynamiser son contraire si on veut la neutraliser. On peut considérer le mécanisme en cause comme un bain dans une cure thermale : on appelle l'énergie ; puis on fait une pause méditative-passive : on se laisse imprégner comme on se laisse imprégner dans un bain chargé de produits et d'énergies telluriques ; ensuite, pendant le bannissement, on ne renvoie que l'énergie non utilisée dans notre corps. Le corps de l'homme "fixe" l'énergie. Le bannissement a pour but, lui, de chasser non pas les énergies fixées dans le corps mais les énergies résiduelles. Dans le cas d'un objet, les énergies ne doivent pas être bannies du second cercle sinon l'objet est déchargé.

Les invocations des éléments étudiées dans le prochain fascicule se feront selon le langage énochien. A ce sujet, nous devons répéter ce qui a déjà été dit. Dans tous les langages de résonances, soit les langages égyptien, hébreu et énochien, seules les consonnes ont été données et ce pour deux raisons, la première étant celle du secret, la seconde celle de l'efficacité car les voyelles ne sont pas identiques pour tous. Dans un mot, la voyelle correcte qui suit ou qui précède une consonne a une nature qui dépend du niveau de conscience déjà atteint par l'adepte. Il convient donc d'essayer déjà de trouver la résonance qui nous convient pour le nom de l'Esprit et pour les quatre fleuves du Jardin d'Eden.

Dans les exercices, pour trouver la "Voix juste", plusieurs considérations s'imposent. La voyelle imprimée est quelque peu arbitraire mais ceux qui ont écrit ces textes ont cherché la voyelle qui, pour la plupart, était la mieux résonnante. Il ne faut donc pas trop s'en "éloigner" mais la modifier en fonction de sa propre recherche intérieure et en l'incluant dans des diphtongues. L'autre point à rechercher est la hauteur du son, c'est-à-dire sa fréquence. Cette fréquence a été modifiée à la fois par l'Involution et par l'Evolution. Une étude personnelle est infiniment préférable à l'attribution arbitraire d'une note musicale à chaque voyelle ; les gammes actuelles ne

sont plus en accord avec la Nature. Pour les phrases entières ou dès que le nombre de syllabes est supérieur à deux, il y a un rythme à respecter qui est lié à notre cadence de respiration et à notre rythme cardiaque. Précisons que ces rituels sont émotionnants, aussi est-il préférable de ralentir son rythme cardiaque avant la véritable exécution de chacun d'eux. Pour obtenir ce ralentissement, il faut chercher son pouls sur le poignet gauche avec la main droite ; quand on l'a trouvé, il faut se concentrer sur Tiphereth pour obtenir le ralentissement. Dès que celui-ci est suffisant, il faut arrêter la concentration.

Soyez à la fois actif et persévérant pour l'étude de cette partie de la Qabal.

Que l'Eternel te protège.

Ora et Labora.

- Jean DUBUIS -

Planche jointe : Table pour la recherche : caractère - santé - élément.

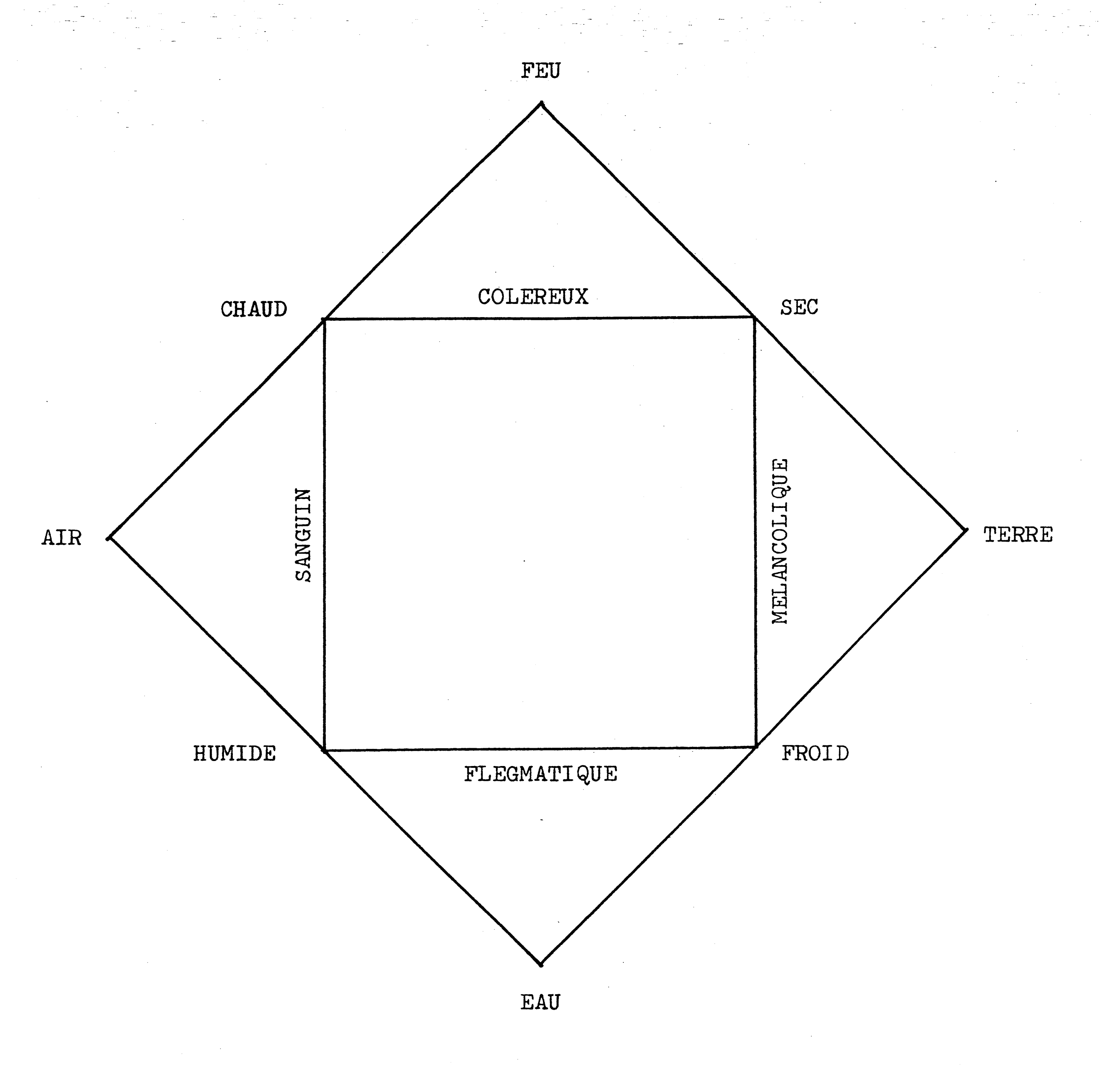

TABLE POUR LA RECHERCHE

CARACTERE - SANTE - ELEMENT

Cher Ami,

Nous espérons que la suite de notre cours permettra à chacun de trouver par lui-même les obstacles qui gênent sa progression sur le Chemin. Dans tous les cas, ces obstacles se traduisent par des perturbations dans les énergies spirituelles et le but des rituels donnés est de permettre la remise en ordre de ces énergies. Nous nous efforçons de donner à ces instructions un maximum de souplesse afin que chacun puisse les adapter à ses besoins. Toutefois, il faut toujours avoir présent à l'esprit l'avertissement suivant : ces outils sont destinés à faciliter le "plus être" et non pas le "plus avoir".

Poursuivons l'étude du Grand Pentagramme et en particulier l'invocation de chacun des éléments.

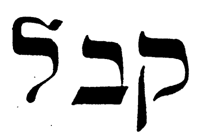
Ce que nous en avons dit à propos du Jardin d'Eden, concerne l'aspect mental et dans ce cas les noms sont ceux du Jardin d'Eden donnés dans le fascicule 27. Mais pour l'explication pratique, nous allons nous appuyer sur les symboles de la Qabal, alors que sur les dessins de répétition, il convient toujours de dessiner les symboles alchimiques.

<u>Instructions préliminaires pour le travail intérieur</u> :

Il y a pour chaque élément un Pentagramme d'invocation et un Pentagramme de bannissement.

Feu et Eau seront précédés d'un équilibrage actif.

Air et Terre seront précédés d'un équilibrage passif.

Invocation du signe de la Terre

- l'opérateur est face au Nord
- le Pentagramme est placé au Nord, sur son support, la face au Sud.
- au centre du Pentagramme, placer le symbole du Taureau
- vibrer EMOR DIAL HECTEGA en parcourant le Pentagramme

1 -- 4 -- 2 -- 5 -- 3 -- 1

- vibrer ADONAÏ en parcourant le Taureau.

Bannissement du signe de la Terre

- même Pentagramme
- vibrer EMOR DIAL HECTEGA en parcourant le Pentagramme

4 -- 1 -- 3 -- 5 -- 2 -- 4

- vibrer ADONAÏ en parcourant le Taureau.

Invocation du signe du Feu

- l'opérateur est face au Sud
- le Pentagramme est placé au Sud, la face au Nord
- au centre du Pentagramme, placer le symbole du Lion
- vibrer OIP TEAA PEDOCE en parcourant le Pentagramme

1 -- 3 -- 5 -- 2 -- 4 -- 1

- vibrer ELOHIM en parcourant le Lion.

Bannissement du signe du Feu

- même Pentagramme
- vibrer OIP TEAA PEDOCE en parcourant le Pentagramme

3 -- 1 -- 4 -- 2 -- 5 -- 3

- vibrer ELOHIM en parcourant le Lion.

Invocation du signe de l'Air

- l'opérateur est face à l'Est
- le Pentagramme est placé à l'Est, la face à l'Ouest
- au centre du Pentagramme, placer le signe du Verseau
- vibrer ORO IBAH AOZPI en parcourant le Pentagramme

2 -- 5 -- 3 -- 1 -- 4 -- 2

- vibrer YOD HE VAV HE en parcourant le signe du Verseau, les deux premières lettres pour la première ligne, les deux suivantes pour la seconde ligne.

Bannissement du signe de l'Air

- même Pentagramme
- vibrer ORO IBAH AOZPI en parcourant le Pentagramme

5 -- 2 -- 4 -- 1 -- 3 -- 5

- vibrer YOD HE VAV HE en parcourant le signe du Verseau.

Invocation du signe de l'Eau

- l'opérateur est face à l'Ouest
- le Pentagramme est placé à l'Ouest, la face à l'Est
- au centre du Pentagramme, placer le symbole de l'Aigle
- vibrer EMPEH ARSEL GAIOL en parcourant le Pentagramme

5 -- 2 -- 4 -- 1 -- 3 -- 5

- vibrer EL en parcourant la tête de l'Aigle.

Bannissement du signe de l'Eau

- même Pentagramme
- vibrer EMPEH ARSEL GAIOL en parcourant le Pentagramme

2 -- 5 -- 3 -- 1 -- 4 -- 2

- vibrer EL en parcourant la tête de l'Aigle.

Remarques sur les parcours du Pentagramme

L'invocation du signe de l'Air est identique au bannissement du signe de l'Eau.

L'invocation du signe de l'Eau est identique au bannissement du signe de l'Air.

L'invocation du signe de la Terre et du signe du Feu se fait suivant le même parcours, mais en sens inverse.

Si nous utilisons les énergies des éléments dans leur aspect zodiacal, la Rose de l'Esprit doit être utilisée, mais dans ce cas :

- le Feu sera à l'Est
- l'Eau sera au Sud
- l'Air sera à l'Ouest
- la Terre sera au Nord,

toujours par rapport à la Rose, étant entendu que l'Est de la Rose ne sera pas à l'Est mais orienté en fonction de la situation astrologique et de l'objet du rituel.

Mode opératoire pour utiliser l'invocation d'une énergie, soit pour charger un objet, soit pour charger un élixir :

Quand la phase de l'équilibrage des énergies a été atteinte :

- tracer un cercle avec la pointe de l'épée, dans le sens des aiguilles d'une montre, autour du Pentagramme et de l'objet, le tout à l'intérieur du premier grand cercle.
- ne pas sortir du grand cercle et ne pas entrer dans le petit : seule l'épée entre dans le petit cercle (éventuellement le bras).

Quand l'invocation est faite, l'objet - ou l'élixir - est chargé en énergie mais si on provoque, sans précaution, le bannissement des énergies, l'objet est immédiatement déchargé. Dans ce cas, on sort l'objet du petit cercle avant le bannissement des énergies résiduelles.

Si, pour diverses raisons, on ne veut pas utiliser les deux cercles, on peut charger l'objet par l'invocation puis on le sort en le posant en dehors du cercle mais sans que l'opérateur sorte lui-même du cercle. (On pose l'objet sur un trépied, par exemple, l'essentiel étant que l'opérateur reste debout à l'intérieur du cercle).

Invocation des signes du Zodiaque

- les signes Bélier, Sagittaire, Lion sont invoqués ou bannis par le rituel du signe du Feu.
- les signes Poissons, Scorpion, Cancer sont invoqués ou bannis par le rituel du signe de l'Eau.
- les signes Verseau, Balance, Gémeaux sont invoqués ou bannis par le rituel du signe de l'Air.
- les signes Capricorne, Vierge, Taureau sont invoqués ou bannis par le rituel du signe de la Terre.

Dans tous les cas, le signe zodiacal est placé au centre du Pentagramme et doit être parcouru par l'épée de gauche à droite.

Une étude astrologique à l'heure du rituel est nécessaire pour connaître la position du signe dans le ciel. Le Pentagramme sera placé dans la direction du signe et la Rose des Vents du Zodiaque orientée en conséquence. Exemple :

Si le Bélier, signe de Feu, est situé au Sud dans le ciel, le Pentagramme sera alors placé au Sud et l'Est de la Rose des Vents du Zodiaque sera alors orienté vers le Pentagramme puisque dans la Rose du Zodiaque le Feu est placé à l'Est (F. 27).

Il est toujours utile, pendant l'étude et la préparation des éléments du rituel, de se protéger par le bannissement du Rituel du Petit Pentagramme.

Le développement spirituel se fait toujours sous l'influence de la lettre Shin.

* *
*

Nota : L'Ordre de l'Aube d'Or affecte chaque élément et l'Esprit à un grade, à une sephirah et à un signe, le signe étant effectué après chaque invocation :

- Esprit, Quintessence. Grade : Adeptus Major. Sephirah : Tiphereth. Le signe est fait debout, bras étendus horizontalement, la paume des mains vers le bas.
- Feu. Grade : Philosophus. Sephirah : Netzach. Le signe est fait les mains posées sur la tête, les paumes vers l'extérieur, les pouces écartés appuyés sur le front.
- Eau. Grade : Practicus. Sephirah : Hod. Le signe est fait les mains jointes par les bouts des doigts, les pouces écartés des mains mais joints entre eux à la hauteur du plexus solaire.
- Air. Grade : Theoricus. Sephirah : Yesod. Le signe est fait les bras repliés vers le haut, les paumes des mains tournées vers le haut.
- Terre. Grade : Zelator. Sephirah : Malkuth. Le signe est fait bras gauche tendu devant soi mais vers le haut, la paume de la main tournée vers le bas.

Cette école préconisait de faire le signe concerné après l'ouverture, mais avant le travail.

Que l'Eternel te protège sur ton Chemin.
Ora et Labora.

- Jean DUBUIS -

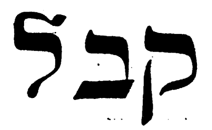
Cher Ami,

Notre cours de Qabal s'efforce d'être pratique c'est-à-dire d'ouvrir le plus possible l'éventail des moyens permettant de remonter les niveaux de conscience. Dans cette optique poursuivons l'étude du Rituel du Grand Pentagramme dans son application aux symboles des quatre éléments.

La descente des énergies de Mezla doit provoquer des rêves qui se transforment, peu à peu, en expérience intérieure où deux faits apparaissent : un niveau de conscience plus réel, plus vrai que dans le rêve ordinaire et un taux de libre arbitre croissant. Ces expériences se déroulent selon des séries toujours identiques.

La première série d'expériences est la seule à comprendre des épreuves de terre. En général, on se promène dans des galeries, dans des tunnels, dans une ville souterraine... Pour chacun, les lieux sont toujours les mêmes et ce dans la suite des expériences si bien que l'on retrouve sa galerie, ou son tunnel ou sa maison sous terre dont on garde le souvenir d'une expérience à l'autre, de telle sorte que les choses deviennent familières. Le comportement devient identique à celui du physique à l'état de veille. Une nuit apparaissent des issues, souvent vers un ciel bleu, inaccessibles jusque-là. Peu à peu, on parvient à gagner ces issues alors les expériences de terre cessent et on passe à celles de l'eau.

Pour les expériences de l'eau, le mécanisme sera sensiblement identique et de la même façon, on passera aux expériences de l'air, puis à celles du feu.

Attention dans toutes ces expériences se greffe souvent un symbolisme qabalistique, par exemple les dents (lettre Shin) pour l'élément Feu. Aussi pour parvenir à une interprétation correcte de ces expériences est-il conseillé de revoir les attributs des lettres hébraïques.

USAGE DU RITUEL DU GRAND PENTAGRAMME

Si, après deux ou trois descentes des énergies de Mezla, les expériences de terre n'apparaissent pas : pratiquer l'invocation du signe de la Terre dans le rituel, soit :

- première phase : -1 - et - 2 - (F.28 p 2)
- deuxième phase : - équilibrage des éléments passifs (F.28 p 4, suivre tout le paragraphe bien que traitant des quatre éléments)
- troisième phase : - invocation du signe de la Terre (F.30 p 2)
- quatrième phase : - pose et méditation - imprégnation par les énergies
- cinquième phase : - bannissement du signe de la Terre (F.30 p 2)
- sixième phase : - bannissement des énergies passives (F.28 p 5, tout le paragraphe).

Pratiquer cette invocation régulièrement, par exemple une fois par semaine, et la poursuivre tant que vont durer les expériences de terre.

Dès que les issues apparaissent, pratiquer l'invocation du signe de l'Eau dans le rituel, soit :

- première phase : - 1 - et -2 - (F. 28 p 2)

- deuxième phase : - équilibrage des éléments actifs
(F.28 p 3, suivre tout le paragraphe
bien que traitant des quatre éléments)
- troisième phase : - invocation du signe de l'Eau (F.30 p 3)
- quatrième phase : - pose et méditation - imprégnation
par les énergies
- cinquième phase : - bannissement du signe de l'Eau
(F.30 p 3)
- sixième phase : - bannissement des énergies actives
(F.28 p 5, tout le paragraphe).

Dès qu'il apparaît des îles, des ports, toute chose s'y rapportant, pratiquer l'invocation du signe de l'Air dans le rituel (même schéma que précédemment - ici l'élément est passif). Très souvent les expériences de cet élément sont caractérisées par des vols qui ont souvent lieu dans une atmosphère "terne", "grise".

Dès que la lumière "monte" pratiquer l'invocation du signe du Feu dans le rituel (même schéma que précédemment - ici l'élément est actif). La fin des expériences de ce dernier élément se caractérise souvent par des chutes de dents.

Pratiquez ensuite la "Suprême Invocation" ou "Invocation des quatre énergies" (F.28 p 6). Puis, c'est ce qu'il vous est souhaité, visitez les châteaux.

LES CHATEAUX

Vous allez, dans les expériences de vos rêves, devenir familier d'un château qui, toujours, comprend plusieurs étages. Il y a alors intérêt, si on possède le "Zohar", à lire le chapitre concernant les châteaux : "Hekaloth".

Dans votre château vous habitez toujours au même étage et il vous est difficile, et même quelquefois impossible, de monter à l'étage supérieur. Seule la"Suprême Invocation" (F.28 p 6) ou, plus tard, le Rituel de l'Hexagramme vous aidera à monter d'un étage.

Qu'est-ce- que ce château et que signifie-t-il ? Il symbolise la sephirah qui est votre demeure dans l'autre monde. Si vous habitez dans les étages inférieurs, vous êtes probablement arrivé dans la sephirah vous concernant à la suite de votre précédente incarnation. Si vous habitez dans le haut, ou mieux au dernier étage, c'est que vous avez la possibilité de progresser d'une sephirah au cours de votre présente vie terrestre.

A quelle sephirah êtes-vous ? A vous de retrouver votre château.

<u>**Les châteaux de Briah**</u>

Vous êtes dans un château lumineux, il y a dans toutes les pièces d'immenses baies donnant sur un ciel toujours bleu : vous êtes en **Tiphereth.** Soyez prudent dans votre éveil intérieur car vous êtes alors concerné par la parole : "ce que j'ai fait vous pouvez le faire et bien d'autres choses encore beaucoup plus merveilleuses". Vous n'êtes pas un révélateur de religion, nul ne doit connaître votre véritable état, même pas ceux qui vous sont les plus proches.

Votre château est un château fort, une citadelle mais confortable : vous êtes en **Geburah.** Pour vous Tiphereth est du passé et vous devez vous diriger vers Chesed.

Votre château est un temple, ou bien il y a à l'intérieur un édifice religieux, immense : vous êtes en

Chesed où le séjour est long car là séjournent tous ceux qui attendent le franchissement du seuil sans retour de l'Infini. "Henoch vit l'Eternel face à face et ne revint pas".

Les châteaux de Yetzirah

En Hod : le château est souvent inquiétant pour ceux qui n'y sont pas habitués. C'est le château du mage tel qu'on le rencontre fréquemment dans les contes de fées. Souvent ce château possède trois attributs qui le caractérisent : un oratoire magique, un laboratoire alchimique, un observatoire astrologique.

En Netzach : le château est plutôt inspiré de la nature ainsi il peut se présenter telles les habitations construites dans des arbres géants ou d'autres fois comme un palais luxueux avec un aspect coloré de sensualité ; les deux aspects se mêlent quelquefois : arbre et palais.

En Yesod : le château est celui du début de la remontée. Très souvent il est chargé des formes-pensées de la terre, bonnes ou mauvaises ; pâle est sa lumière lunaire et mieux vaut ne pas s'y attarder, d'ailleurs les séjours y sont en général courts. La quasi-totalité des personnes qui s'intéressent à l'ésotérisme ont dépassé le plan de ce château.

Une autre méthode permet aussi de reconnaître son château.

De même que les rois et les empereurs ont marqué de leurs emblèmes leurs châteaux de la terre, de même le génie planétaire de chaque château marque de son signe planétaire le château dont il est responsable. Les symboles astrologiques des planètes, tels qu'ils sont dessinés sur

terre, se retrouvent toujours dans le château correspondant à chacune d'elles mais ils ne sont pas forcément perceptibles à chaque étage.

Si après les expériences du Feu, les expériences des châteaux ne se produisent pas, il faut pratiquer le Rituel du Grand Pentagramme mais uniquement avec l'invocation de l'Esprit (la quintessence) soit :
- première phase : - 1 - et - 2 - (F.28 p 2)
- deuxième phase : - équilibrage des éléments actifs (F.28 p 3)
- troisième phase : - équilibrage des éléments passifs (F.28 p 4)
- quatrième phase : - pose et méditation - imprégnation par les énergies
- cinquième phase : - bannissement des énergies actives (F.28 p 5)
- sixième phase : - bannissement des énergies passives (F.28 p 5)

C'est l'équilibrage des éléments actifs et passifs qui provoque l'invocation de l'Esprit.

Dans cette série d'expériences sur les quatre éléments, il n'est pas obligatoire que le début concerne les épreuves de la terre : même si précédemment nous n'avons effectué aucun travail ésotérique, il est possible que le travail soit déjà avancé et que l'on commence par l'eau ou par l'air ou par le feu.

En effet les sept génies planétaires travaillent incessamment à l'avancement des êtres sur le Sentier. Il est vrai cependant que sans le consentement du petit roi leur travail perd beaucoup de son efficacité.

Dans le prochain fascicule, nous étudierons l'action des génies planétaires.

Ora et Labora !

- Jean DUBUIS -

Cher Ami,

Si nous voulons utiliser le Rituel du Grand Pentagramme correctement et, ensuite, les rituels de l'Hexagramme il est nécessaire de comprendre les mécanismes et les relations entre les Génies planétaires, les jours de la Création et les jours de la semaine.

LES GENIES PLANETAIRES.

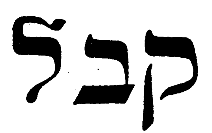
Les Génies planétaires, au nombre de 7, sont les entités qui assurent l'application des Sept Lois doubles de l'univers dans le système solaire. Ces Sept Génies ou Sept Causes Secondes selon Trithème (la Cause Première est l'Unité), sont affectés aux sept jours de la semaine.

Les Sept Génies planétaires agissent prioritairement, chacun à leur tour, pendant les 24 heures de la journée. Ces heures se répartissent en 12 tranches égales de temps pendant la durée du jour et 12 tranches égales de temps pendant la durée de la nuit.

Les heures de jour sont comprises entre le lever et le coucher du soleil et les heures de nuit sont comprises entre le coucher et le lever du soleil.

Lorsque le nombre d'heures diurnes et le nombre d'heures nocturnes sont égaux, comme c'est le cas aux équinoxes, l'influence des Génies a :

une durée de : 12 X 60 mn pour le jour

et une durée de : 12 X 60 mn pour la nuit.

Mais dès que l'on sort de cette période, le nombre d'heures diurnes n'est plus égal au nombre d'heures nocturnes et la durée de l'influence des Génies de jour va changer tout comme la durée de l'influence des Génies de nuit.

Prenons un exemple pour éclairer ce point délicat : soit en été,

- lever du soleil à 5 h
- coucher du soleil à 19 h

la durée du jour diurne est de : 19 h - 5 h = 14 h
la durée du jour nocturne est de : 24 h - 14 h = 10 h

Puisque la durée du jour diurne, tout comme la durée du jour nocturne, est répartie en 12 tranches égales, nous obtenons dans l'exemple ci-dessus :

14 h = 14 X 60 mn = 840 mn

840 mn : 12 = 70 mn qui représentent la durée d'une "tranche" diurne pendant laquelle agit le Génie qui est prioritaire ;

et 10 h = 10 X 60 mn = 600 mn

600 mn : 12 = 50 mn qui représentent la durée d'une "tranche" nocturne pendant laquelle agit le Génie qui est prioritaire.

La succession de la priorité des Génies dans la journée ne suit pas l'ordre des jours de la semaine.

Chaque Génie a une priorité de une "heure" (ou d'une "tranche"). Précisons que durant cette priorité les autres Génies agissent mais d'une façon moindre. Les priorités se suivent dans cet ordre :

samedi - jeudi - mardi - dimanche - vendredi - mercredi - lundi

Cet ordre est aussi celui des Sephiroth de l'Arbre de Vie.

La première "heure" qui suit le lever du soleil est toujours présidée par le Génie du jour (voir tableau n° 1).

La succession des "heures" prioritaires se fait toujours dans le même ordre (voir tableau n° 1).

Le Génie de la 1ère "heure" étant, comme nous l'avons déjà dit, le Génie du jour, son influence est plus marquante ce jour-là et en particulier pendant ses "heures" de priorité.

Les "heures" de jour correspondent aux aspects actifs des Sept Lois doubles. Les "heures" de nuit correspondent aux aspects passifs des Septs Lois doubles.

Les trois premiers Génies du jour disposent de 4 "heures" de priorité dans la journée, chacun d'eux revenant toutes les 7 heures, soit :

- pour le premier Génie : 1ère "heure", 8ème "heure", 15ème "heure", 22ème "heure".
- pour le deuxième Génie : 2ème "heure", 9ème "heure", 16ème "heure", 23ème "heure".
- pour le troisième Génie : 3ème "heure", 10ème "heure", 17ème "heure", 24ème "heure".

Les quatre autres Génies ne disposent que de trois "heures" de priorité dans la journée ; ainsi le quatrième Génie sera prioritaire à la 4ème "heure", à la 11ème "heure" et à la 18ème "heure" après quoi il sera prioritaire le jour suivant à la 1ère "heure".

Lorsque 3 cycles de 7 "heures" se sont déroulés, il reste encore 3 "heures" à effectuer. Ce décalage "horaire" est à l'origine des jours de la semaine :

- exemple : dimanche, 1ère "heure" : Soleil; on compte les 3 cycles de 7 "heures" et on recommence un cycle, incomplet, avec : Soleil, Vénus et Mercure. Le Génie d'après est alors la Lune qui préside le jour suivant à savoir : lundi (voir tableau n° 1).

L'ordre des jours de l'Arbre de Vie et d'ordre des jours de la semaine auraient été identiques si la journée

avait été divisée en 21 heures.

UTILISATION DES GENIES PLANETAIRES.

Cette utilisation s'entend dans la descente des énergies.

Le premier Génie étant celui de Saturne-Binah, le seul sous l'influence de l'intemporel, il préside le samedi, seul jour intemporel de la semaine.

Kether et Chochmah n'ont pas de Génie. Ils peuvent donc être traités de jour comme de nuit.

Reprenons l'exemple précédent où 70 mn est la durée de l'"heure" diurne et où 50 mn est la durée de l'"heure" nocturne :

- dans la période comprise entre 100 et 50 mn avant le lever du soleil, on provoque la descente de l'Energie de Kether.
- dans la période comprise entre 50 et 0 mn, soit l'heure du lever du soleil, on poursuit la descente de l'Energie sur Chochmah.
- dans les 70 premières minutes qui suivent le lever du soleil, on invoque Binah-Saturne.

Puis, toutes les 70 mn, on invoque chaque Génie planétaire suivant l'ordre de l'Arbre de Vie jusqu'à Malkuth. A remarquer que Malkuth sera invoquée sous l'influence de Saturne, premier sentier de la remontée.

DUREE ET CYCLES DES IMPULSIONS EVOLUTIVES DES GENIES.

Nous avons déjà dit que toute phase évolutive comprenait 12 étapes successives dont les symboles sont figurés par les signes du zodiaque, le Bélier étant à l'origine du cycle.

Durant son "heure" de priorité, le Génie transmet des séries de 12 impulsions, chacune de ces séries étant en accord avec les symboles correspondant suivants :

- les 12 premières impulsions concernent l'élément Terre.
- les 12 suivantes concernant l'élément Eau
- les 12 suivantes concernant l'élément Air
- les 12 suivantes concernent l'élément Feu.
- les 12 suivantes concernent l'Esprit ou Quintessence.

L'"heure" du Génie est terminée avec ces 60 impulsions; dans l'exemple précédent chaque impulsion, ou chaque "minute", dure 70 secondes.

Ces impulsions concernent essentiellement la sephirah du Génie. Le Génie suivant agira de même pour sa propre sephirah.

Le même cycle se reproduit dans la "minute" avec 5 cycles de 12 secondes mais ce cycle n'a pas ou peu d'usage pratique à cause de sa rapidité.

Il est nécessaire de tenir compte de ces heures pour le travail avec l'Hexagramme qui sera donné prochainement.

LES JOURS DE LA CREATION.

Pour les expériences qui peuvent se produire il est bon d'avoir quelques notions sur la densification du temps et de l'espace.

Binah est du monde d'Atziluth, monde encore unitaire où la dualité devient potentielle mais non encore manifestée. L'Unité, l'Eternité ne peuvent pas posséder de temps car l'espace et le temps n'apparaissent qu'en tant que dualité de l'Eternité. La dualité n'apparaissant qu'en Chesed, le temps et l'espace apparaissent à ce niveau et c'est le premier Jour. Chacun des Jours suivants est une densification de la dualité.

La densité du temps et de l'espace s'accorde à la densité de l'énergie dans la mesure où l'énergie devient matière subtile. L'harmonie de densité demeure entre énergie, matière, temps, espace.

Il faut donc comprendre que ces Sept Jours sont les étapes de densification temps-espace qui permettent la conservation de l'harmonie énergie-matière-temps-espace dans les divers plans de l'univers. Ceci explique que dans les expériences des plans intermédiaires, la matière ne donne pas une impression tellement différente de celle du monde physique. Le problème est tout de même embarrassant dans les premières expériences : en effet, alors que dans notre monde il n'y a qu'un degré de densification, chacun des mondes de Briah et de Yetzirah a trois degrés de densification donc de matière-énergie-temps-espace.

"Le septième Jour il se reposa". Cela signifie qu'Adam, l'homme-dieu, arrive en Malkuth, s'endort, c'est-à-dire que la veille physique est le sommeil du spirituel. Le voile de la naissance et de la mort séparant la conscience de l'homme du spirituel. Ainsi , il évolue dans la liberté et son ignorance lui permet un jour de dire : "Père, je ne savais pas".

Celui qui déchire le voile sait mais devient responsable et ce qui en résulte est pour lui un problème privé. Aussi, nul n'a le droit de déchirer le Voile du Temple pour un autre car nul ne peut affirmer que cet autre pourra assumer la responsabilité qui lui serait ainsi infligée.

Ora et Labora !

- Jean DUBUIS -

Planches jointes :

- N° 1 - Succession des Génies planétaires
- N° 2 - Correspondance entre les Sephiroth, les Génies, les Jours de la Création et les jours de la semaine.

Heures		Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Heures de jour	1re	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne
	2e	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter
	3e	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars
	4e	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil
	5e	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus
	6e	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure
	7e	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune
	8e	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne
	9e	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter
	10e	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars
	11e	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil
	12e	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus
Heures de nuit	1re	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure
	2e	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune
	3e	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne
	4e	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter
	5e	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars
	6e	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil
	7e	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus
	8e	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure
	9e	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune
	10e	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne
	11e	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars	Mercure	Jupiter
	12e	Mercure	Jupiter	Vénus	Saturne	Soleil	Lune	Mars

Succession des Génies planétaires

Sephirah	Génie	Jour de la Création	Jour de la Semaine
Binah	Saturne		Samedi
Chesed	Jupiter	1er jour	Jeudi
Geburah	Mars	2ème jour	Mardi
Tiphereth	Soleil	3ème jour	Dimanche
Netzach	Vénus	4ème jour	Vendredi
Hod	Mercure	5ème jour	Mercredi
Yesod	Lune	6ème jour	Lundi
Malkuth	Terre	7ème jour	

Correspondance entre les Sephiroth, les Génies planétaires les Jours de la Création et les jours de la semaine.

Cher Ami,

LE RITUEL DU GRAND HEXAGRAMME

Si le pentagramme est, par son étoile à cinq branches, le symbole de l'homme c'est-à-dire du microcosme, l'hexagramme est par opposition le symbole du macrocosme.

Sur la planche n° 1, les deux triangles entrecroisés avec le soleil au centre, symbolisent notre monde sous l'influence des sephiroth. L'hexagramme est le symbole de l'action des forces stellaires, des forces cosmiques qui, à travers les planètes de notre système solaire, régissent notre monde.

Dans le Rituel de l'Hexagramme, seuls les aspects divins des forces sont mis en jeu. De là découlent deux remarques :

- les forces mises en jeu sont extrêmement puissantes, aussi la préparation et l'exécution de ce rituel demandent-elles un état d'esprit calme et solennel ainsi qu'un profond respect pour ce qui nous est accordé. Ce rituel ne doit être utilisé que pour les nécessités de la vie spirituelle.
- de chaque pointe de l'Hexagramme rayonne l'énergie divine de la planète qui lui est affectée mais ici il n'y a pas d'énergie négative ; aussi à l'inverse du Pentagramme, l'Hexagramme peut-il être présenté avec une ou deux pointes vers le haut bien que nous conseillions de toujours le présenter avec une seule pointe en haut.

Instructions préliminaires :

Le nom vibratoire et majeur du Rituel de l'Hexagramme

est **ARARITA** אראריתא . Le mot en hébreu exprime les aspects unitaires de l'Etre dans son Individualité, dans son Essence, dans le temps. Les valeurs numériques des lettres de ce nom donnent :

1 - 200 - 1 - 200 - 10 - 400 - 1

soit :

- par une première réduction 12, les douze signes du Zodiaque ;
- par une seconde réduction on obtient 3, la Triade super-naturelle en notre monde.

Chacune des lettres de ce nom est affectée à une planète et nous avons :

- Saturne	A	Aleph	1	noir
- Jupiter	R	Resh	2	bleu
- Mars	A	Aleph	1	rouge
- Soleil	R	Resh	2	jaune or
- Vénus	Y	Yod	1	vert
- Mercure	T	Tav	4	orange
- Lune	A	Aleph	1	violet
			12	

Tracé de l'Hexagramme :

Pour le début un simple tracé noir sur fond blanc suffit mais ensuite pour augmenter la "résonance" du rituel celui-ci peut être dessiné en couleur : les triangles en blanc sur fond noir, les symboles des planètes en couleur conformément au tableau ci-dessus.

L'échelle des couleurs qui est donnée ici n'est pas conforme à l'échelle des couleurs de la Reine ou du Roi donnée par la Golden Dawn. En effet, nous pensons qu'au fur et à mesure que l'étudiant se rapproche de l'adeptat il constate la chose suivante : les connaissances apparemment séparées de l'Alchimie, de la Qabal et de l' Astrologie se fondent peu à peu en un bloc unitaire très satisfaisant sur tous les plans. L'adepte arrivé est à la fois alchimiste, qabaliste, astrologue, c'est-à-dire

Mage. C'est la raison pour laquelle nous donnons une échelle de couleurs en accord avec les expériences alchimiques.

L'emplacement des planètes (planches n°s 1 et 2) est en accord avec leurs positions sur l'Arbre de Vie, à l'exception de Saturne placée ici au niveau de Daat, au sommet du triangle qui symbolise l'élément Feu. Si nous remplaçons les planètes par leurs lettres dans "ARARITA" ce triangle de Feu se nomme AYT. Le second triangle avec la lune à l'angle inférieur, symbolise l'élément Eau et se nomme ARA.

Attention : ce nom commence par le A de Mars ; s'il commence par le A de la Lune, il s'agit alors du triangle de bannissement.

A remarquer que les deux triangles entrelacés donnent aussi une image du micro-prosope.

Pour dessiner les éléments de ce rituel, et avant son étude ou une éventuelle répétition, toujours tracer un cercle de protection et pratiquer le bannissement du Rituel du Petit Pentagramme.

Remarques générales et importantes à se souvenir constamment dans l'exécution du Rituel.

1 - Le tracé avec l'épée est discontinu c'est-à-dire :
- qu'on trace un triangle.
- on fait une pause.
- on décolle l'épée de l'Hexagramme.
- on trace le second triangle.

2 - Invocation.

a) On part de la pointe où se trouve la planète invoquée et on parcourt le triangle dans le sens de la course du soleil indiqué par les flèches.

b) Ensuite, toujours dans le même sens, on parcourt le second triangle en partant du sommet opposé à celui de la planète.

c) On vibre alors le nom divin de la planète, le nom ARARITA, puis la lettre de la planète.

3 - Bannissement ou renvoi :

a) On vibre les noms dans l'ordre inverse : la lettre, ARARITA, le nom divin.

b) On parcourt avec l'épée le triangle où se trouve l'angle de la planète : en partant de celui-ci on tourne en sens inverse de la course du soleil, indiqué par les flèches. On parcourt le second triangle en partant de l'angle opposé et ce, toujours dans le sens opposé à la course du soleil.

Pour le travail sur une planète, son symbole doit toujours être placé au centre de l'Hexagramme.

La suite des dessins donne tous les parcours ainsi que les noms à vibrer (planches n°s 1 et 2).

Pour cette première exécution du rituel une seule planète est invoquée ; elle doit être choisie en fonction de nos nécessités. Ceci a déjà été examiné pour le Pentagramme mais ici l'action est plus puissante.

Précautions particulières pour l'invocation de la Lune.

Son symbole doit respecter la phase de la lune.

La lune croissante est favorable ; symbole : ☽

La lune décroissante est défavorable ; symbole : ☾

Le symbole de la pleine lune : ○ ne doit pas comporter de point au centre sinon nous avons le symbole du soleil.

Le symbole de la nouvelle lune : ● doit être empli de noir.

Ces deux derniers symboles ne sont pas favorables dans

tous les cas.

Quand la Lune franchit le plan de l'écliptique dans le sens ascendant nous avons la Tête du Dragon ☊ et dans le sens descendant nous avons la Queue du Dragon ☋ . La Tête est bénéfique, la Queue ne l'est pas. Les forces spécifiques de la Tête et de la Queue du Dragon sont plus aisément invoquées quand le soleil et la lune sont en conjonction dans le zodiaque.

L'invocation des forces pour les six cas de figure de la lune se fait avec le "mot" de la lune mais il convient de changer le symbole au centre de l'Hexagramme. C'est au moment d'une éclipse que ces forces se manifestent à leur maximum de puissance.

Soyez prudent parce que l'éclipse peut être soit une conjonction soit une opposition Lune-Soleil.

Résumé des opérations.

1 - Tracer le cercle : toujours s'enfermer avec l'Hexagramme dans un cercle avant toute opération. Ne jamais faire un cercle séparé pour l'Hexagramme sauf si on souhaite charger un symbole ou un élixir.

2 - Invoquer la planète choisie.

3 - Pause pour laisser l'énergie agir.

4 - Renvoi des énergies.

5 - Ouvrir le cercle.

6 - En dehors de ce rituel ne jamais invoquer le Nom Divin sans le nom Archangélique.

Pour les répétitions du rituel, considérer que l'on n'est pas dans le rituel, donc après avoir vibré le nom Divin vibrer le nom Archangélique.

Ora et Labora !

- Jean DUBUIS -

Planches jointes :
N° 1 et N° 2 - Rituel du Grand Hexagramme.

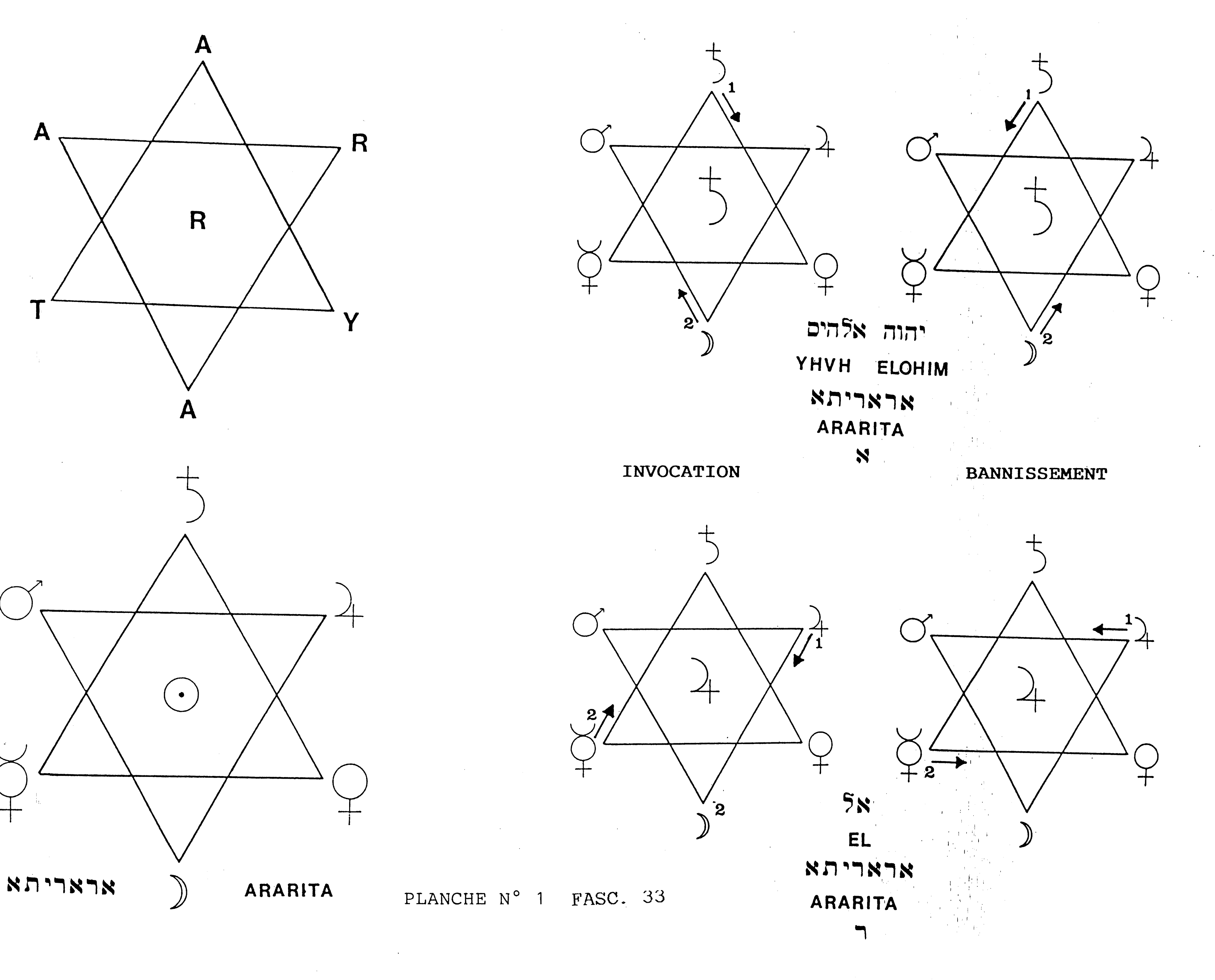
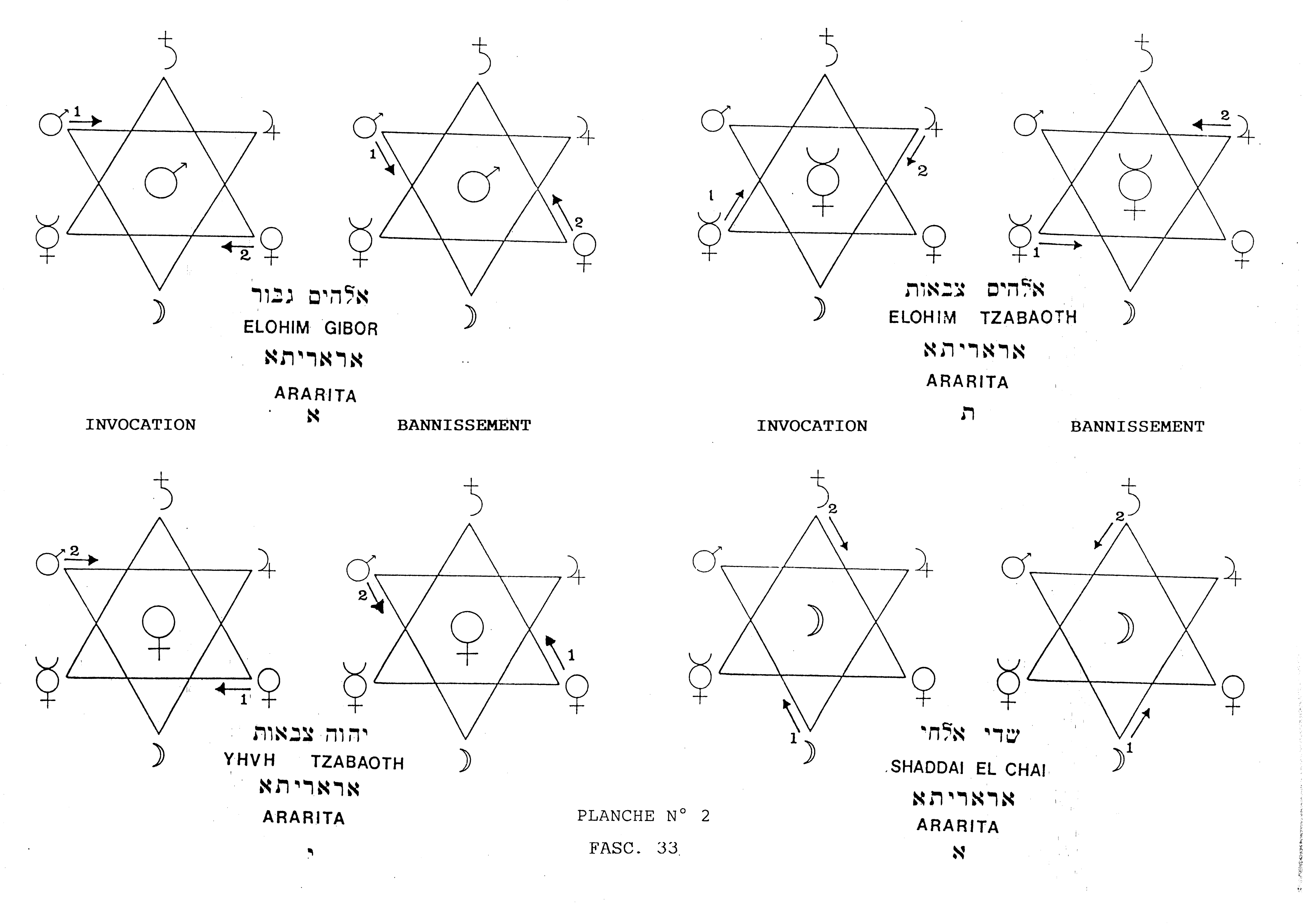

PLANCHE N° 1 FASC. 33

1
2
אלהים גבור
ELOHIM GIBOR
אראריתא
ARARITA
א
INVOCATION
BANNISSEMENT
אלהים צבאות
ELOHIM TZABAOTH
אראריתא
ARARITA
ת
INVOCATION
BANNISSEMENT
יהוה צבאות
YHVH TZABAOTH
אראריתא
ARARITA
י
PLANCHE N° 2
FASC. 33
שדי אלחי
SHADDAI EL CHAI
אראריתא
ARARITA
א

LE SUPREME RITUEL DE L'HEXAGRAMME

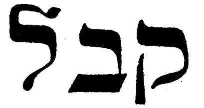
Ce rituel invoque les six planètes par le canal du Soleil. Le Soleil, sephirah Tiphereth, l'Harmonie, a donc un effet d'équilibrage et de réharmonisation importante sur l'ensemble des énergies spirituelles.

L'exécution du Suprême Rituel de l'Hexagramme demande une étude astronomique. En effet, il est préférable que les trois planètes Saturne, Jupiter, Mars, soient au-dessus de l'horizon au moment du rituel ; en tous les cas Saturne doit au moins s'y trouver. L'étude de la position des six planètes dans le zodiaque doit permettre de faire un petit diagramme de six flèches indiquant la direction des planètes sur l'horizon.

L'invocation de chaque planète doit se faire en faisant face à la direction où elle se trouve. Pour les six invocations et les six bannissements ou renvois le signe du Soleil sera au centre de l'Hexagramme.

L'ordre d'invocation des planètes sera celui de l'Arbre de Vie soit : Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure, Lune.

Les tracés d'invocation ou de bannissement pour chaque planète sont identiques à ceux du fascicule précédent (planche n° 1 ci-après).

L'invocation orale sera celle du nom divin de chaque planète comme dans le fascicule précédent.

Mais pour toutes les planètes ARARITA sera remplacé par Yod He Vav He Eloah Va Daat suivi de la vibration de la lettre Resh.

Le bannissement, ou renvoi, se fera à l'inverse de l'invocation soit : lettre, nom divin solaire, nom divin planétaire. Se souvenir que dans ce rituel, et ce d'une manière absolue, les noms divins de Kether et de Hochmah ne doivent en aucun cas être vibrés, même par erreur.

L'exécution du bannissement du Rituel du Petit Pentagramme est toujours utile pour la purification de l'environnement avant de procéder au Rituel de l'Hexagramme.

Se souvenir également que dans la préparation du Rituel il y a trois planètes supérieures : Saturne, Jupiter, Mars et trois planètes inférieures : Vénus, Mercure, Lune ; au centre se trouve le Feu du Soleil. Les planètes situées à des angles opposés sont en sympathie, nous avons ainsi : Saturne - Lune, Jupiter - Mercure, Mars - Vénus.

LE PETIT RITUEL DE L'HEXAGRAMME

Le rituel de l'Hexagramme peut sous cette forme agir sur les énergies spirituelles d'une manière plus spécifique que dans les exécutions précédentes de l'Hexagramme. Il est possible d'agir sur la quintessence ou énergie solaire équilibrante, sur le Feu, sur l'Air ou sur l'Eau.

EXECUTION DU RITUEL :

Exécuter dans tous les cas le signe de la Croix Qabalistique du Petit Pentagramme.

1 - Invocation de la Quintessence :

- Placer la Roue de l'Esprit au centre de l'Hexagramme.
- Se placer face au sud, le soleil étant en culmination à midi solaire.
- Exécuter le tracé selon l'invocation de Saturne.
- Vibrer ARARITA.

Renvoi :

- Vibrer ARARITA.
- Effectuer le tracé en sens inverse.

Durant cette invocation l'opérateur est face à la terre dans le zodiaque vers le sud. Ainsi il n'évoque pas l'élément Terre mais l'énergie "quintessenciée" du soleil qui descend sur la terre.

2 - Invocation du Feu :

- Inverser le triangle d'Eau qui a alors la pointe en haut comme le triangle de Feu avec la Lune à son sommet, Mars et Jupiter ne changent pas de côté.
- Se tourner vers l'est
- Exécuter le tracé selon la marche du soleil dans l'heure qui suit son lever.
- Vibrer ARARITA.

Renvoi :

- Vibrer ARARITA.
- Effectuer le tracé en sens inverse.

3 - Invocation de l'Air :

- Placer les deux triangles en sorte que le triangle

d'Eau soit en dessous du triangle de Feu.

- Se tourner face à l'ouest, soit la position de l'Air dans le zodiaque.
- Exécuter le tracé selon la marche du soleil, les deux triangles étant tracés séparément.
- Vibrer ARARITA.

Renvoi :

- Vibrer ARARITA.
- Effectuer le tracé des triangles en sens inverse.

4 - Invocation de l'Eau :

- Placer le triangle de l'Eau au-dessus du triangle de Feu.
- Se tourner vers le nord.
- Exécuter le tracé selon la marche du soleil. Remarquer dans le tracé la jonction Lune-Saturne.
- Vibrer ARARITA.

Renvoi :

- Vibrer ARARITA.
- Effectuer le tracé en sens inverse.

Dans ces quatre rituels les signes dits "Kerubics" peuvent être placés au centre du triangle de Feu, le symbole étant celui de l'élément invoqué.

5 - Invocation des planètes :

Il est possible avec ce rituel d'invoquer une énergie spécifique à une planète. Le rituel étant destiné à invoquer l'aspect solaire des énergies, l'élément Terre ne peut en aucun cas être utilisé. Les autres éléments ne

peuvent être invoqués que dans certains cas et ce pour des raisons d'ordre astrologique.

L'Eau : pour l'hémisphère nord de la terre l'Eau ne peut être invoquée avec aucune des planètes, celles-ci n'étant jamais situées au nord de la terre.

L'Air : le signe de la planète sera dans le triangle supérieur, le signe de l'élément dans le triangle inférieur. L'invocation de l'Air est possible pour :

- **Mercure** si la planète est à l'ouest et le soleil dans le signe des Gémeaux.
- **Vénus** si la planète est à l'ouest et le soleil dans le signe de la Balance.
- **Saturne** si la planète est à l'ouest et le soleil dans le signe du Verseau.

Le Feu : l'invocation est possible pour :

- **Mars** si la planète est à l'est et le soleil dans le signe du Bélier.
- **Jupiter** si la planète est à l'est et le soleil dans le signe du Sagittaire.

La Quintessence : le symbole est la Roue de l'Esprit. Elle ne peut être invoquée que sur Saturne, Mercure n'ayant pas un mauvais aspect avec cette planète. La planète est au-dessus de l'horizon et le soleil dans le signe du Lion. Cette dernière invocation est déconseillée tant que les précédentes n'ont pas été maîtrisées.

EXECUTION AVEC UNE PLANETE SPECIFIQUE :

- Le tracé se fera sur les triangles placés conformément à l'élément choisi.

- Suivre la marche du Soleil pour l'invocation, l'inverse pour le renvoi.

- Le départ pour l'invocation se fera du point de la planète choisie.

- Le départ pour le renvoi se fait du point où se trouve la planète opposée dans l'Hexagramme classique.

- Le nom de la planète invoquée se fera de la façon suivante :

  - élément Eau, nom en Yetzirah,
  - élément Air, nom en Briah,
  - élément Feu, nom en Atziluth.

- Le nom sera vibré, puis ARARITA, puis la lettre de la planète. Inversement au retour.

Attention pour cette partie du rituel, nous conseillons de ne pas commencer par l'élément Feu mais d'obtenir la maîtrise du processus par Air ou Eau.

Avec ce fascicule se terminent les enseignements sur les rituels nécessaires pour équilibrer nos énergies intérieures.

Ora et Labora !

- Jean DUBUIS -

Planches jointes :

N° 1 - Suprême rituel de l'Hexagramme.

N° 2 - Petit rituel de l'Hexagramme.

SUPREME RITUEL DE L'HEXAGRAMME

INVOCATION

1 — יהוה אלהים — YHVH ELOHIM

2 — אל — EL

יהוה אלוה ודעת

3 — אלהים גבור — ELOHIM GIBOR

4 — יהוה צבאות — YHVH TZABAOTH

YHVH ELOAH VA DAATH

5 — אלהים צבאות — ELOHIM TZABAOTH

6 — שדי אלחי — SHADDAI EL CHAI

BANNISSEMENT

1 — יהוה אלהים — YHVH ELOHIM

2 — אל — EL

יהוה אלוה ודעת

3 — אלהים גבור — ELOHIM GIBOR

4 — יהוה צבאות — YHVH TZABAOTH

YHVH ELOAH VA DAATH

5 — אלהים צבאות — ELOHIM TZABAOTH

6 — שדי אלחי — SHADDAI EL CHAI

PETIT RITUEL DE L'HEXAGRAMME

INVOCATION

FASC. 34

PLANCHE N° 2

BANNISSEMENT

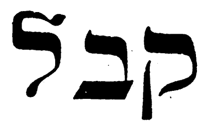
Cher Ami,

Avant de quitter les études sur les rituels et avant d'entrer dans la période de leur usage pour les Sentiers un certain nombre de principes généraux nous semblent devoir être rappelés.

L'usage des rituels, et en particulier de ceux que nous avons donnés, peut avoir un double aspect : l'un intérieur, l'autre extérieur. L'usage intérieur est ce qui est connu sous le nom de "magie blanche". L'usage extérieur entre dans le domaine de la magie, sans spécification.

Dans notre travail nous n'avons pas donné les clefs qui permettraient l'usage extérieur des rituels mais celui qui étudie cette question peut aisément les trouver. Nous insistons sur le fait que cet usage comprend d'immenses risques d'erreur et qu'il vaut donc mieux ne pas l'envisager.

L'usage intérieur a pour unique but la remise en ordre de nos énergies, en un mot "la compensation des effets de la chute". Cette application peut être directe mais on peut aussi l'obtenir indirectement soit par la charge d'un élixir ou d'une boisson soit par la charge d'un objet que l'on porte sur soi. C'est dans l'étude qui suit, c'est-à-dire celle des Sentiers, que vous allez prendre conscience des points sur lesquels il faut agir et de quelle façon cette action doit être menée.

L'étude des rituels ne doit pas être superficielle et, avant d'utiliser ces derniers, il est bon de s'imbiber des points suivants :

- Etudier et méditer les symboles des planètes, du Pentagramme et de l'Hexagramme.

- Construire mentalement un Arbre de Vie et visualiser correctement les 10 Sephiroth dans leurs positions classiques.

- S'entraîner à vibrer les quarante noms des 10 Sephiroth.

- Répéter de façon à connaître sans aucune hésitation les parcours de l'épée pour chaque rituel.

- Enfin se souvenir que le symbolisme reste l'élément actif. De ce fait, ne rien ajouter à ce qui est dit, en particulier si l'on porte une tenue consacrée à ce travail qu'elle soit en règle avec l'adage : "Porte le costume de ton pays".

LES SENTIERS

Il y a, dit le Sepher Yetzirah, 32 Sentiers de Sagesse, à savoir les 10 Sephiroth et les 22 Sentiers qui lient les premiers les uns aux autres. Cette dénomination de Sentier est à la fois correcte et inexacte. D'un côté, si elle est pour une part du travail un bon symbole mental, elle conduit, d'un autre côté, à une idée approximative de ce qu'est la réalité du Sentier. Le concept du Sentier est juste dans le sens où la conscience, où les énergies se transfèrent d'une Sephirah à une autre mais la réalité profonde d'un Sentier est à appréhender comme l'état énergétique de la conscience en ce point de l'être, état résultant du mélange des énergies des deux Sephiroth réunis par le Sentier.

Une erreur courante consiste à croire qu'il y a des "raccourcis" à la descente de la conscience dans la matière et à sa remontée. Ceci est inexact car les 22 Sentiers sont des parties intrinsèques de tout individu et le travail de l'involution, comme de l'évolution, consiste à accorder les Sentiers sur le Achétypes Universels. Cette confusion peut avoir pour origine le fait que Mezla, pour "alimenter" les Sephiroth en énergie, suit un chemin qui semble privilégier certains Sentiers à savoir : 11 - 14 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32. Mais il est évident que la nature et le rôle de l'énergie première, Mezla, sont différents de ceux de la conscience qui descend, ce qui est d'ailleurs illustré par le fait qu'entre Binah et Chesed Mezla "descend" alors sans passer par un Sentier.

Pour être plus complet, disons que l'Etre se focalise sur chacun des Sentiers c'est-à-dire qu'Il s'efforce d'harmoniser en lui les réactions des Sephiroth, l'une par rapport à l'autre, et l'important est de savoir que ce travail se fait sur tous les Sentiers à la descente et sur tous les Sentiers à la remontée.

Si dans notre étude tous les Sentiers seront examinés, il est important de savoir qu'un certain nombre d'entre eux sont à privilégier, ce sont ceux qui partent ou qui arrivent dans la Sephirah qui est notre niveau de conscience réelle en cet instant. Dans les derniers fascicules nous avons donné quelques informations pour localiser ce point mais nous pensons que l'étude des Sentiers dans le sens ascendant nous aidera fortement dans l'acquisition de cette connaissance.

Attributions des Sentiers

A chaque Sentier est attribuée une lettre hébraïque d'où il résulte que :

- 3 Sentiers sont attribués aux trois éléments Feu, Air, Eau ; comme dans un des rituels précédents l'élément Terre n'est pas attribué.

- 7 Sentiers sont attribués aux 7 lettres doubles. On retrouve donc ici le problème de l'attribution des planètes et nous verrons comment le résoudre.

- 12 Sentiers sont affectés aux 12 signes du Zodiaque.

A chacun des 22 Sentiers est affectée une lame majeure du Tarot. Pour ce travail n'utiliser que le Tarot classique dit "Tarot de Marseille". Sans entrer dans des querelles d'école, nous avons choisi l'attribution estimée correcte par plusieurs écoles qabalistiques récentes et ceci est un point de vue que chacun peut traiter selon sa résonance intérieure.

Conseils pour le travail

Pour chaque Sentier l'étude se fera sur la base suivante :

- 1) Etude des énergies des deux Sephiroth reliés afin de s'efforcer de comprendre la nature du Sentier et le résultat de l'harmonisation de ces deux énergies.

- 2) Bilan de ce qui aurait dû être acquis et de ce qui a été acquis à la "descente" sur ce Sentier.

- 3) Bilan de ce qui doit être acquis et, éventuellement, de ce qui a été acquis sur ce Sentier à la "remontée".

- 4) Méditation accompagnée d'un rituel solaire pour sentir ce que le "coeur pense de ce problème".

- 5) Eventuellement méditation accompagnée d'un rituel lunaire, si ceci est possible, pour aider au

transfert cérébral du problème.

- 6) Exécution d'un rituel spécialement adapté au Sentier dans le cadre de ceux précédemment étudiés.

Le travail sur les Sentiers sera toujours précédé du rituel du Petit Pentagramme (bannissement).

Pour les Sentiers de droite, la bougie de droite sera allumée.

Pour les Sentiers de gauche, la bougie de gauche sera allumée.

Pour les Sentiers médians, mais seulement pour l'étude de ceux-ci, la bougie de l'Equilibre sera seule allumée au centre.

Pour les Sentiers horizontaux, 27 - 19 - 14, les deux bougies droite et gauche seront allumées.

Faire une étude astrologique légère si un signe ou une planète ou deux, sont en cause :

- par exemple : le Sentier 32, celui de Saturne conduit à Yesod, la Lune ; aussi, à l'heure de l'étude il ne doit pas se présenter de mauvais aspect Lune-Saturne ;

- autre exemple : le Sentier 31, celui du Feu, conduit à Hod, Mercure ; il n'y a pas de moment particulier à considérer, toutefois éviter, par prudence, un mauvais aspect Mercure-Saturne.

Si vous ne voulez pas vous occuper d'astrologie opérer à l'heure du Génie planétaire du jour de la planète. La planète considérée étant celle située au sommet du Sentier.

Examiner la planche jointe et commencer à vous familiariser avec les lettres et les Sentiers. Dites-vous ceci :

- à gauche est la colonne de Rigueur qui commence par le Feu du Jugement, le côté des voies sèches ;

- à droite la colonne de Miséricorde qui commence par les Poissons, le côté des voies humides ;

- au centre est la colonne de l'équilibre. Le Sentier 32, Tav, en bas donne accès au cerveau supérieur, le Sentier 25, Samech, joint le coeur et le cerveau, voie de l'équilibre (Soleil et Lune).

Mais ce n'est qu'après une suite d'oscillations droite-gauche, gauche-droite, que cet équilibre stable sera atteint.

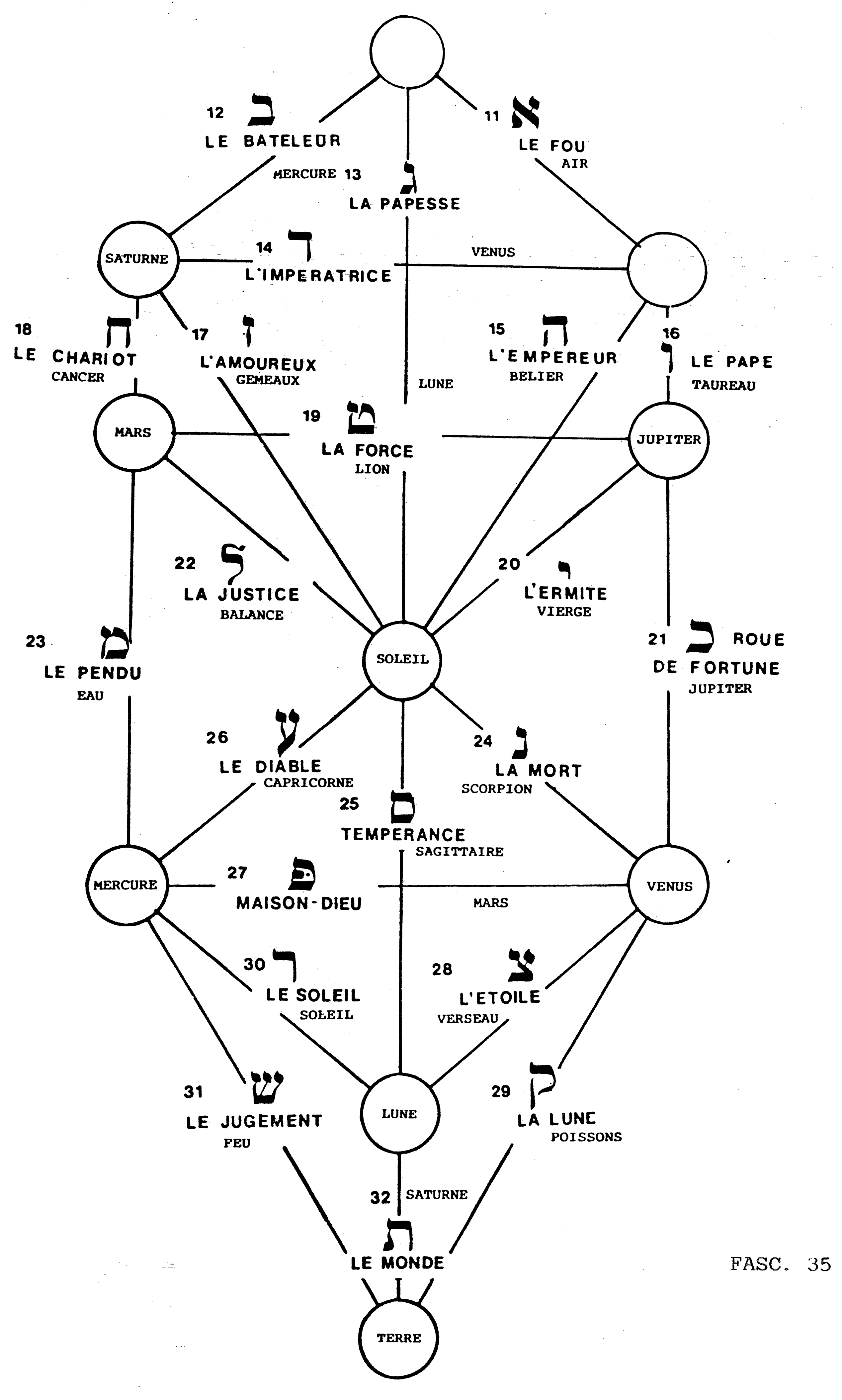
Dans le prochain fascicule nous aborderons l'étude du Sentier 32.

Ora et Labora !

- Jean DUBUIS -

<u>Planche jointe</u> :

- Les Sentiers dans l'Arbre de Vie

FASC. 35

LES SENTIERS DANS L'ARBRE DE VIE

Cher Ami,

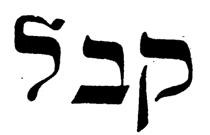
Avant d'aborder l'étude du Sentier 32, reprenons la planche du fascicule précédent pour en préciser certains points.

Les 7 lettres doubles attribuées aux Sentiers ont l'attribution planétaire du système de la Golden Dawn. Pour la remontée ce système d'attribution est plus cohérent que celui donné dans le Sepher Yetzirah.

Les attributions des cartes du Tarot, qui se perdent dans la nuit des temps, renvoient ici à l'illustration de l'Ancien Tarot de Marseille qui, comme nous l'avons déjà dit, nous semble le plus traditionnel. L'ensemble symbolique de ces cartes est connu sous le nom de "Livre de Thot". TAROT peut être traduit par "Chemin Royal" mais aussi par "ROTA" qui peut se traduire à son tour par "Roue" ou "les cycles de la vie".

Les cartes qui composent le jeu de Tarot sont au nombre de 78 soit : 4 séries de 14 cartes et 22 cartes dites "lames majeures". Les 4 séries de 14 cartes sont les Bâtons, les Coupes, les Epées, les Deniers. Chaque série est attribuée à un élément alchimique, à une lettre du Tétragramme et à un monde de la Qabal, à savoir :

Bâtons	Feu	Yod	Atziluth
Coupes	Eau	He	Briah
Epées	Air	Vav	Yetzirah
Deniers	Terre	He	Assiah

les 4 premières cartes de chaque série, à savoir : Roi, Reine, Valet et Cavalier représentent les niveaux énergétiques des 4 mondes dans les 4 éléments. Les 10 cartes suivantes, numérotées de 1 à 10, sont affectées aux 10 sephiroth : les 1 à Kether, les 2 à Hochmah, les 3 à Binah et ainsi de suite jusqu'à 10. Quant aux 22 cartes, dites lames majeures, elles sont affectées chacune à un Sentier et ce sont elles qui forment l'objet principal de notre étude.

Les points importants qui ne devront jamais être perdus de vue durant l'étude des Sentiers sont les suivants :

- l'homme, le microcosme, est la réduction du macrocosme et chaque "Sentier" en l'homme est une réduction de même "Sentier" de l'Adam Kadmon, l'homme universel. l'harmonie entre les deux doit être recreéée ;
- chaque Sentier a un aspect voyage-descente et un aspect voyage-montée ;
- l'homme est omniprésent sur ses 22 Sentiers et le travail sur l'un d'entre eux n'exclut pas le travail sur un autre, ou même sur plusieurs autres.

S E N T I E R   3 2

AXIOMES

- Joint Malkuth à Yesod.
- Lettre : Tav, symbole de la croix et des épreuves sur ce Sentier.
- Planète : Saturne.
- Lame majeure : l'Univers ou le Monde, lame XXI.
- Couleur : pour le travail sur ce Sentier, indigo.
- Métaux alchimiques : plomb ; antimoine à son niveau vers Malkuth, argent à son niveau vers Yesod.

- Plantes : frêne et cyprès.
- Animal symbolique : crocodile.
- Arme magique : faucille.
- Parfum : encens.

Ce Sentier est le dernier du voyage de la descente et le premier du voyage de la remontée. Par sa position à la base de l'Arbre, reliant Malkuth à Yesod, il est comme le tronc de l'arbre qui soutient le tout et qui assure la montée de la sève issue de la terre, aux feuilles, domaine de l'air. Dans les textes Yetziratiques il est connu comme l'intelligence administrative ; c'est lui qui dirige les planètes et répercute en notre monde le résultat de leurs opérations. Il ne faut pas oublier que même à ce niveau l'Arbre de Vie agit sur tous les niveaux de vie et de conscience.

Ce Sentier est dit de l'Univers parce que sa maîtrise, ou l'initiation qu'on en reçoit, ouvre la perception de l'Univers manifesté visible et invisible. C'est le dernier point sur l'Arbre où les constructeurs sont encore aveugles (manque de perceptions psychiques) ; en effet, en Malkuth les quatre éléments ne sont perçus que par les sens physiques.

La lame majeure, l'Univers, est un excellent symbole de ce Sentier. Nous voyons que les quatre Saintes Créations de Kether y travaillent :

- le lion doit donner la force et le courage ;
- le boeuf doit donner la patience ;
- l'aigle doit donner la capacité de s'élancer vers les hauteurs ;
- l'homme doit donner la sagesse spirituelle.

Au centre se tient le symbole de l'humanité, à la fois couronnée et à la fois enfermée dans les forces de l'Ain. L'humanité se tient au centre des quatre forces qu'elle doit maîtriser et équilibrer. La liberté finale ne s'obtient que

par cette maîtrise.

Si le lion est déficient nous devons agir sur le Feu.

Si le boeuf est déficient nous devons agir sur la Terre.

Si l'aigle est déficient nous devons agir sur l'Air.

Si l'homme est déficient nous devons agir sur l'Eau.

Sur ce Sentier se prend la décision de la conquête de la matière et, celle-ci réalisée, l'esprit retourne à travers les quatre mondes jusqu'à Ain. La conduite à choisir, en ce point, est qu'il faut cesser de prendre pour donner. De la conquête de ce Sentier, qui est le plus difficile de tous, dépend l'avenir de l'étudiant. Ici la matière doit être brisée pour que l'esprit puisse s'élancer vers le haut. Toutefois, c'est sur ce Sentier que se trouvent les meilleures opportunités pour atteindre le but.

TRAVAIL SUR LE SENTIER 32

- Méditer l'ensemble des axiomes et surtout la lame majeure XXI.

- Bien s'imprégner de la nature de l'ensemble des énergies qui "descendent" de Yesod. L'harmonie entre ces énergies et nos émanations personnelles sont une des clefs de la maîtrise de ce Sentier.

- Faire un bilan de la maîtrise du monde matériel.

- Faire un bilan de ce qui n'est pas satisfaisant dans les quatre éléments à ce niveau, (voir l'axiome sur les quatre Saintes Créatures).

RITUEL A PRATIQUER

Si on ne discerne pas exactement le déséquilibre des éléments, pratiquer la Suprême Invocation par le rituel du Pentagramme (Fasc. 28).

Le Sentier étant sous le signe de Saturne, pratiquer le rituel du Grand Hexagramme sous le signe de Saturne, le samedi, en lune croissante, dans l'heure qui suit le lever du soleil.

Pratiquer le même rituel, sous le signe de la lune, le lundi, en lune croissante, dans l'heure qui suit le lever du soleil. Si la première heure n'est pas pratiquable, dans ce cas comme dans le précédent, chercher un moment favorable dans le tableau n° 1 du fascicule 32.

Un symbole peut aussi être utilisé comme objet de méditation dans l'oratoire. Sur le haut d'une feuille on dessine les polygones du nombre 9 ; en bas le polygone du nombre 10 composé des deux étoiles à 5 branches, celle qui a deux pointes en haut étant colorée en noir ; on les joint par une échelle verticale ayant 12 barreaux, l'échelle de Jacob. Les anges qui montent et qui descendent l'échelle sont les symboles des énergies que nous recevons ou que nous émettons. Pendant la méditation la lame XXI peut être posée sur l'échelle.

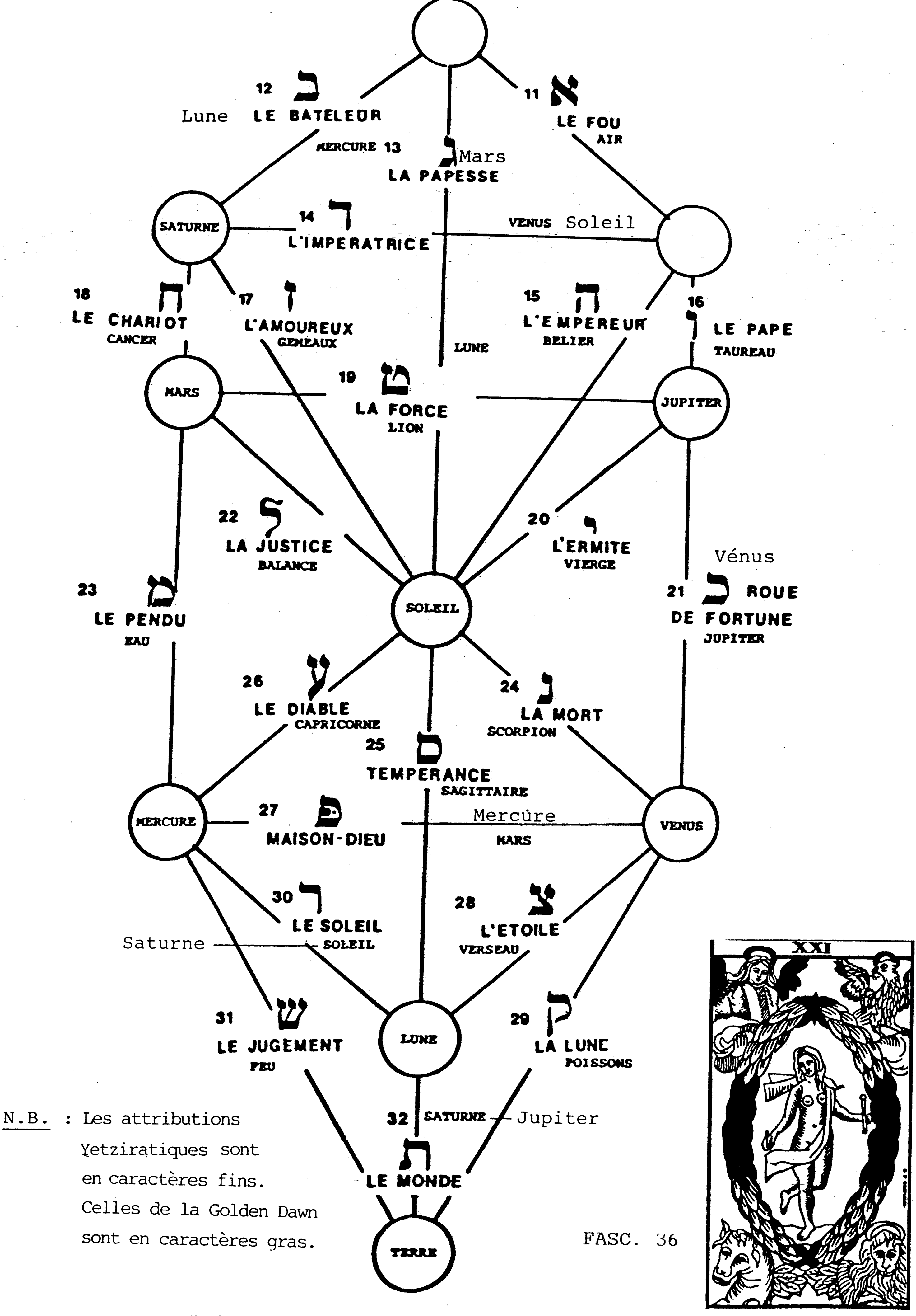
Noter soigneusement les expériences nocturnes après cet exercice ; elles doivent vous informer sur les points qui doivent faire l'objet de votre travail.

Ora et Labora !

- Jean DUBUIS -

Planche jointe :

Les planètes selon le Sepher Yetzirah

LES PLANETES SELON LE SEPHER YETZIRAH